

原始《周易》原理

——两千多年前的八卦应用方法揭秘

下 卷

汪显超 著

河南人民出版社

目 录

导言	1
----------	---

上 卷

第一部分 探索原始《周易》的思路

第一章 探索原始《周易》思想体系的思路	3
第一节 原始《周易》的本义	3
一、先秦易学的正宗	3
二、《周易》的两大流派	5
三、原始易学的内涵和外延	7
四、原始《周易》的本义及其失传	8
第二节 探索原始《周易》的思路	10
一、探索原始易学的两个基本要求	10
二、两条可能的探索思路	11
三、两条探索思路的作用和局限性	12
第三节 第三条探索思路	14
一、客观上存在的第三条探索思路	14

二、伏羲氏创立易学的逻辑过程	15
三、阐明原始《周易》体系的方式	17
四、本编的写作逻辑	18

第二部分 应用方法角度的探索

第二章 先秦《周易》应用实例的重要启示	21
第一节 先秦《周易》应用实例的启示	21
一、原始《周易》的运用形式	21
二、《周易》实例的重要启示	29
三、需要探索的具体问题	32
第二节 《周易》应用实例中的卦象	33
一、先秦易学应用实例中的卦象是六爻卦象	33
二、重卦是卦象理论的核心内容	34
三、重卦含义探索思路	36
第三节 《周易》卦象的形式和含义	36
一、《周易》的经卦和别卦	36
二、八卦的生成方式	37
三、六十四卦的生成方式	39
四、单卦与具体物象对应的基本方式	40
五、重卦是单卦运用的具体方式	45
第四节 先秦易学中“筮”与“占”的含义	48
一、先秦易学应用实例中“筮”与“占”是两个不同的内容	48
二、“筮”、“卜”与“占”的关系	53
三、“筮”与“占”的混淆	57
四、“筮”与“占”各有其法	58
第五节 《周易》的筮法	60

一、《周易》筮法的操作形式	60
二、《周易》筮法的核心与精神	63
三、《周易》筮数的功能	66
四、《周易》筮法中数字的性质	70
第六节 筮法与占法的关系	72
一、筮法义理与卦象义理相通	72
二、卦象义理与占法义理相通	73
三、筮法和占法可以自由选择	74
第七节 先秦《周易》应用实例中的占法	75
一、《周易》应用实例中兼有变化的卦象和不变的卦象	75
二、应用实例所展示的《周易》占法	77
三、占法探索的后续问题	79
四、先秦《周易》应用实例意义小结	80

第三部分 理论角度的探索

第三章 通行本《易传》的性质和特征辨析	85
第一节 探索原始《周易》理论的基本文献	85
一、探索原始《周易》理论的三类文献及其作用	85
二、汉代易学文献的作用	86
三、探索原始《周易》理论的直接文献	88
四、通行本《易传》中问题内容的发现	89
第二节 《系辞传》包含着不同学术立场的内容	93
一、两种矛盾的八卦创立说	93
二、《系辞传》中与儒家立场不一致的内容	96
三、《系辞传》中存在孔子的言论	100
第三节 《系辞传》的窜改特征	101

一、《系辞传》记载的易学发展历史	101
二、三大问题	103
三、问题根源于原文被窜改	106
第四节 《系辞传》的续编特征	108
一、“贤人”概念内涵的变化	108
二、“天地”概念与“阴阳”概念并存	112
三、《系辞传》中的重复内容	113
第五节 《系辞传》的本义	115
一、“系辞”的含义	115
二、原始“系辞”的构成	118
三、《系辞传》性质小结	119
第六节 《说卦》具有与《系辞传》相同的特征	120
一、《说卦》包含了不同立场的内容	120
二、《说卦》的续编特征	121
三、《说卦》不会是孔子所作	122
四、“十翼”性质说明	123
第七节 对孔子作“十翼”说法的反思	124
一、“十翼”的性质决定着“十翼”的功能	124
二、孔子作“十翼”说法是误解文献的结果	127
三、儒生窜改“十翼”的后果	129
 第四章 “十翼”中的占法理论	131
第一节 “十翼”中的原始易学内容概述	132
一、“十翼”中所涉及的原始易学内容	132
二、“十翼”中原始易学理论的特点	135
三、重现原始易学理论的基本方法	136
第二节 “十翼”中用文字表达的占法内容	138
一、天地元始理论	138

二、变化理论	140
三、吉凶理论	146
第三节 “十翼”中用卦象表达的占法内容	151
一、八卦表达的万物生成规律	151
二、八卦表达的万物生长周期规律	155
三、卦象与时间空间对应法则	160
四、八卦表达的家庭关系	168
第四节 义理与卦象统一之后的重要占法规则	171
一、重卦表达具体物象的原理和法则	171
二、卦象表达变化的原理和法则	177
三、应卦法则与刚柔相推法则的特殊意义	184
第五节 原始《周易》的卦象占法	185
一、新生事物的具体形象占法	185
二、事物变化吉凶占法	190
三、贵贱占法	197

第四部分 《周易》卦象占法的 两个角度的证明

第五章 卦象变化占法及其证明	201
第一节 静卦占变化的方法	202
一、《序卦》对错卦法则和覆卦法则的解说	203
二、《杂卦》解释静卦含义的方法例说	207
三、《系辞下传》记载的 13 个重卦的应用形式	217
四、先秦应用实例中的静卦占法例说	231
五、出土文献中的静卦应用例说	245
第二节 动卦变化过程	249
一、动卦占变化的法则	249

二、地卦初爻变化实例	250
三、地卦中爻变化实例	256
四、地卦上爻变化实例	257
五、天卦初爻变化实例	259
六、天卦中爻变化实例	262
七、天卦上爻变化实例	263
第三节 多爻同时发动的动卦	268
一、多爻变化的占法规则	268
二、多爻变化实例	269
三、多爻变化占法实例小结	274
 第六章 《周易》卦辞爻辞的卦象依据证明	277
第一节 《周易》经文中的静卦例说	277
一、含有震巽的静卦	278
二、含有坎离的静卦	282
三、含有艮兑的静卦	287
四、含有乾坤的静卦	292
第二节 《周易》经文中的动卦例说	298
一、展示爻辞拟写方法的最佳角度	298
二、初爻发动的卦象观察方法	300
三、第二爻发动的卦象观察方法	307
四、第三爻发动的卦象观察方法	315
五、第四爻发动的卦象观察方法	324
六、第五爻发动的卦象观察方法	332
七、上爻发动的卦象观察方法	337
第三节 《周易》经文拟写方法小结	345
一、卦辞爻辞的拟写原理与应用实例的方法原理相同	345

二、《周易》经文旨在展示变化	346
三、《周易》卦辞爻辞立足于应用	347
四、卦名是卦辞的组成部分	348
第四节 《周易》占法探索小结	349
一、《周易》占法的核心内容是卦象法则	349
二、原始易学的卦象理论保存完好	350
三、筮占理论并非《周易》的全部内容	352
四、尚待说明的问题	353
五、第三条探索思路的运用	354

下 卷

第五部分 原始《周易》的易象理论

第七章 伏羲氏观察自然物象的基本结论	361
第一节 万物生成的基本方式和规律	362
一、天地为万物根本	362
二、刚柔相摩的具体过程	363
三、万物生成的规律	367
第二节 变化产生的根源和规律	372
一、两种形式的变化	372
二、两种变化的内在根源	374
三、变化的三类规律	377
第三节 变化与生死	384
一、生死的本质	384
二、生死的状态	386
三、原始反终的方法论意义	388

第四节 吉凶产生的根源	389
一、吉凶产生的外在原因	389
二、吉凶产生的内在原因	390
三、内外原因共同作用	392
四、吉凶产生的前提	393
五、吉凶的等次	394
六、原始易学关于贵贱的理论	396
第五节 自然与人事同源同理	397
一、万事万物同根同源	397
二、人事与自然统一	397
三、易学原理对社会人生的指导意义	398
第六节 原始易理的发展性特征	400
一、观察的发展性与理论的发展性	400
二、“刚柔”发展为“阴阳”	401
三、“刚柔相推”发展为“刚柔相易”	404
第七节 《周易》的绝对变化观	408
一、“刚柔相易”规律的含义	408
二、“刚柔相易”成为两大变化的共同法则	410
三、绝对动变观的意义	411
第八节 伏羲氏观象结论小结	412
一、伏羲氏观象的三大内容	412
二、伏羲氏观象结论的特征	414
三、观象的目的在于运用	416
 第八章 伏羲氏创立八卦的逻辑过程和八卦的含义	 418
第一节 八卦创立的逻辑过程	418
一、伏羲氏创立八卦过程的逻辑起点	418
二、从刚柔相摩图到八卦生成图	419

三、卦的含义	421
第二节 八卦生成图的内涵	423
一、八卦生成图表达的是属性生成过程	423
二、两仪、四象、八卦的具体属性确定的根据和方法	423
三、两仪、四象、八卦与具体事物的对应	426
四、刚柔相摩的无穷性特征	433
第三节 八卦对天地生成万物的规律的表达	436
一、八卦表达“刚柔相摩”法则的方法	436
二、八卦表达“刚柔配合,相反相成”法则的方法	436
三、八卦表达“乾道生男,坤道生女”规律的方法	438
第四节 八卦对变化规律的表达	441
一、八卦对“刚柔相推”法则的表达	441
二、“刚柔相推”在两大具体变化中的表达	442
三、八卦对精神与形体生成规律的表达	443
四、八卦对“刚柔相易”法则的表达	444
五、“刚柔相易”表达两大具体变化法则的方式	445
六、八卦对生死规律的表达	450
第五节 八卦对吉凶规律的表达	452
一、卦象的贞道	452
二、八卦对吉凶内因的表达方法	455
三、八卦对吉凶外因的表达方法	457
第六节 卦象对贵贱的表达	461
一、卦象的位置反映贵贱	461
二、卦象直接表达贵贱	462
三、卦象的贞道与贵贱相关	463
第七节 八卦的创立方法及含义小结	464
一、八卦创立方法和含义小结	464
二、八卦生成过程的基础意义	465

三、罕见的人类思维成果	466
第九章 卦象的应用方法	468
第一节 卦象应用方法纲要	468
一、《系辞传》记载的卦象应用方法纲要	468
二、卦象应用的实质	471
三、卦象应用的途径	472
第二节 关于精神与形体生成规律的卦象法则的应用	473
一、应卦法则的应用	473
二、互卦法则的应用	475
三、覆卦法则的应用	476
四、错卦法则的应用	476
第三节 关于变化规律的卦象法则的应用	477
一、关于静卦变化的观察方法	478
二、关于动卦变化的观察方法	480
第四节 关于吉凶的卦象法则的应用	489
一、纯粹的卦象吉凶考察方法	489
二、趋吉避凶的方法	491
三、吉凶等次的确定	493
四、吉凶法则运用例说	495
五、卦象应用方法小结	501
第五节 原始易学原理的应用	503
一、原始易学原理在先秦政治理论中的运用	503
二、原始易学原理在先秦军事理论中的运用	505
三、原始易学原理在先秦纵横外交术中的应用	508
四、原始易学原理是中医学的基础	509
五、原始易学原理在音律学中的应用	509
六、原始易学原理在建筑学领域的应用	511

七、原始易学应用方式小结	512
第六节 原始易学易象理论小结	513
一、原始易学的易象理论	513
二、易象理论的意义	515
三、原始易学创立逻辑的意义	516
第七节 原始易学的性质	517
一、原始易学理论的特征	517
二、原始易学应用方法的特征	519
三、原始易学的性质	520
 第十章 易学史上几个疑案的解析	524
第一节 重卦历史问题	524
一、重卦的实际含义和功能	524
二、伏羲氏创立重卦的文献证明	525
三、历史上关于重卦历史说法的另一种意义	526
第二节 逸象问题	527
一、逸象与物象的发展变化	527
二、逸象并不影响《易经》的解读和运用	528
三、《周易》经文中的逸象例说	529
第三节 韩宣子见《易象》问题	533
一、韩宣子论《易象》与《鲁春秋》的真实用意	533
二、易象理论的相对独立性	536
第四节 “兑”的含义问题	537
一、《说卦》关于“兑”的解释	537
二、“兑”的本义	540
三、“八卦相荡”的两种物象表达方式	542
第五节 筮占的性质	546

一、《周易》筮法的效应原理	546
二、筮占的模拟特征	551
三、筮占是行为选择学	551
四、筮占与预测学的联系	553
五、筮占理论的科技因素	555

第六部分 通行本《周易》体系结构

第十一章 通行本《周易》的体系结构	559
第一节 通行本《周易》包含着两个体系的内容	559
一、通行本《周易》包含两个不同性质的理论体系	559
二、“系辞”是原始易学理论体系的创立方法	560
三、《周易》系辞的两个角度	561
第二节 微观角度的系辞的特点	563
一、微观系辞的两个角度	563
二、卦辞爻辞包罗万象	564
三、原理法则举一反三	565
四、先观吉凶后系辞	566
第三节 宏观角度的系辞	566
一、《系辞传》记载原始易学创立的原理	567
二、《说卦》记载原始易学的卦象法则	567
三、《序卦》展示两大变化法则与重卦的特殊联系	568
四、《杂卦》展示两大变化法则的用法	570
第四节 儒家对通行本《易传》的窜改	575
一、《杂卦》末尾8个卦象次序的窜乱	575
二、《序卦》中间偏离主题的赘笔	579
三、《说卦》开头的胡乱发挥	581
四、《说卦》、《序卦》、《杂卦》合为一部完整的卦象理论	

.....	584
五、《系辞传》中的“子曰”	585
第五节 大象辞	588
一、大象辞拟写方法例说	588
二、大象辞的特点	593
三、大象辞属于原始易学著作	594
第六节 《彖》	594
一、《彖》中刚柔的含义	595
二、《彖》中“贞”的含义	598
三、《彖》中“应”的含义	602
四、《彖》的诠释方法小结	607
五、《彖》中的其他问题	609
第七节 小象辞和《文言》	611
一、小象辞解释爻辞的方法	611
二、小象辞的特点	612
三、《系辞》对《彖》、《小象》方法的总结	615
四、小象辞的影响	617
五、《文言》	618
第八节 《周易》体系的结构特征	620
一、《周易》体系经传合璧	620
二、原始《周易》体系的继承性和发展性	621
三、通行本《周易》是最好的《周易》文本	623
第九节 原始易学道德理论与儒家易学道德理论的比较	625
一、原始易学的道德理论	625
二、儒家易学的道德理论	627
三、两种道德理论的比较	632

主要参考书目	634
后记	637

第五部分

原始《周易》的易象理论

第七章

伏羲氏观察自然物象的基本结论

在伏羲氏“观象作卦”的过程中，“观象”是“作卦”的基础，要想知道卦象是怎样创立出来的，以及卦象具有怎样的含义，必须先知道伏羲氏观察自然物象得出了哪些具体的结论。前文已经阐明，这些结论在“十翼”中有记载，虽然是零散的，但是可以把它整理成一个个含义相对集中的、有特定主题的理论。这里进一步按照人类的认知逻辑，把这些单个的理论组织成一个含义集中的理论整体。这个理论整体在客观上呈现为原始《周易》的宇宙观，它阐述着这样一些具体问题：一、万物是怎样生成的；二、万物是怎样变化的；三、万物为什么会有生死现象；四、万物为什么会有不同的吉凶遭际、贵贱现象。下面就依次整理出这些问题的观察结论。由于这些观察结论成为原始易学创立的依据，因此它们是原始易学的基础性道理，也就是原始易学的原理。

虽然这些问题中的部分内容在前文已经阐明，但这里是要完整、系统地阐明伏羲氏观察自然物象的结论，因此需要部分地引用前文已经阐明的内容。

第一节 万物生成的基本方式和规律

一、天地为万物根本

《序卦》说：“有天地，然后万物生焉。”万物生自天地。天地又是如何生成万物的呢？天地是以刚柔属性互相摩擦的方式生成万物的。《杂卦》说“《乾》刚《坤》柔”，《乾》的属性是刚，《坤》的属性是柔。这句话里包含了八卦名称，前文已经阐明，八卦具有代表具体物象的功能，因此这里的乾、坤概念可以直接用具体事物来代替，乾为天，坤为地，这样意思就是：天的属性是刚性，地的属性是柔性。刚柔作为事物内在的属性，无法通过肉眼直接观察得到，它们是从事物的外在表现中抽象概括出来的。《系辞上传》说：“动静有常，刚柔断矣。”意思是说：动静表现为恒常的状态，刚柔由此得出。上天是运动不停的，日月星辰运行不止，而且呈现出规律性，大地则是停止不动的。这两种现象都表现为一种恒常的状态，因此《系辞》说“动静有常”^①。考察这两种恒常状态出现的原因和依据，伏羲氏得出的结论是，外在的动和静分别根源于内在的刚性和柔性，动和静分别是这两种属性的作用形式。由此，天的属性被确定为刚，地的属性被确定为柔。

由于刚性表现为动而柔性表现为静，因此刚柔相遇必然要互相摩擦。因此《系辞上传》说“刚柔相摩”，意思是说：天地的刚性和柔性相遇会互相摩擦。^② 刚柔摩擦的结果是形成新的刚柔属性，也就是生成新的现象和新的事物。“刚柔相摩”的理论表明，只要有天地存在，这种摩擦运动就不会停止。新生的刚柔属性中因为有刚性的存在，会继续与柔性发生摩擦，由此所生成的新属性会越来越多，越来越复杂，万

^①“常”是规律性的意思。

^②《说文解字》：“摩，研也。”“研，磨也。”因此，摩是研磨、摩擦的意思。

物由此产生。

天地在万物生成的过程中,各自起着不同的作用。《系辞上传》说:“乾知大始,坤作成物。”意思是说:乾是万物的开创者,坤是万物的成就者。之所以如此,是因为天地在万物的生成过程中,各有自己的道(法则),各自按照自己的法则起着作用,刚性表现为主动,因此天的作用是开创,柔性表现为安静,因此地的作用是配合,天生地成。万物开创于天,归藏于地。

由于天地是万物的源头所在,刚柔是万物的最根本的属性,因此,天地对于万物而言,都是源头,都是万物的元始状态。无论是天还是地,对于万物而言,都是根本,都是万物生成之初的元始状态,即“元”。由于这个源头具有永无休止、生生不息的功能,表现出亨通的属性,因此,“元”相应地具有生生不息的功能和亨通的属性。

二、刚柔相摩的具体过程

天地以刚柔相摩的方式生成万物,那么刚柔相摩的具体过程又是怎样的呢?

如前所述,刚性的表现为动,柔性表现为静,刚性的事物与柔性的事物相遇,必然要发生摩擦。由于刚和柔都是属于属性,因此摩擦所产生的结果依然只能是属性。这种新生的属性又必然相应地表现出新的形式的动静状态。在客观上,它所对应的内容就是新的现象的出现和新的事物的出现。

这种新生的属性在具体内容和具体形式上,必然与生成自己的旧属性有所不同。那么,这种新属性的具体内容和具体形式会是怎样的呢?作为结果,新属性的具体内容和具体形式只能是由旧属性的具体内容和具体形式以及旧属性互相摩擦的具体方式决定的。

《系辞上传》说:“刚柔相摩,八卦相荡。”意思是说:刚柔互相摩擦,进而八卦互相摇荡(摩擦)。刚柔是两种不同的属性,八卦是八种不同的属性。那么,究竟是怎样由“刚柔相摩”发展到“八卦相荡”的

呢？这个过程中包含了一个中间步骤，这就是八卦的生成过程，《系辞传》对这个过程作了记载。

《系辞上传》说：

是故《易》有太极，是生两仪。两仪生四象。四象生八卦。八卦定吉凶，吉凶生大业。

《易》认为宇宙存在着一个伟大的起始点“太极”，先由太极生出两仪，再由两仪生出四象，再由四象生出八卦。通过八卦可以预定吉凶，能预定吉凶就能创建伟大的事业。

两仪就是天和地。当用属性来表达时，代表天的就是刚性，代表地的就是柔性。由此，“两仪生四象”就被表达成刚与柔相互摩擦生出四象，进而由四象与两仪相互摩擦，生成八卦。因此，四象、八卦都是由刚柔互相摩擦生成，四象、八卦在内涵上所表达的都是属性。这个“生”的具体方式就是“刚柔相摩”，即刚性和柔性之间的互相摩擦。在八卦生成过程中，刚与柔的相互摩擦一共经过了两个阶段，一是四象阶段，二是八卦阶段。

那么，刚与柔互相摩擦的具体形式又是怎样的呢？由于刚柔源自天地，天在上而地在下，因此，刚柔之间的摩擦及其结果可以用立体的上下重叠方式来表达。

考察昼夜、四时这类显著的自然现象可以知道，^①刚柔相摩的初步结果共有四种不同的形式。例如，昼夜现象是由光明和黑暗两种属性交加而成的，黑暗之上加光明，就是早晨；光明之上加光明，就是中午；光明之上加黑暗，就是傍晚；黑暗之上加黑暗，就是子夜。再如，四季是由寒暑两种不同的属性交加而成的，寒上加暑就是春天，暑上加暑

^①《系辞下传》说：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时，县象著明莫大乎日月”，因此伏羲氏观察自然物象必然要以这些典型事物为基础。

就是夏天,暑上加寒就是秋天,寒上加寒就是冬天。因此《系辞下传》说:“日月相推而明生焉”,“寒暑相推而岁成焉”。“明”(昼夜现象)共有四种状态,“岁”(年)是由四时组成。因此,刚柔相摩会有四种不同的结果:一是刚在上而柔在下,刚柔,一是柔在上而刚在下,柔刚,一是刚性的自相摩擦,刚刚,一是柔性的自相摩擦,柔柔。摩擦的结果就是两种属性的互相叠加,两种属性合在一起就是新生的属性的具体形式。

从逻辑上说,刚性的自相摩擦所得出的只是叠加形式的刚,柔性的自相摩擦所得出的只是叠加形式的柔,这两种属性形式在本质上依然只是单一的刚性和单一的柔性,与作为本源的刚和柔并没有质的区别,而只有量的不同,因此两者都不代表新生的属性,它们只代表着旧属性在新阶段的发展状态,反映着事物在不同的发展阶段上的量的变化关系。在客观上,由于事物都存在着单一的量的增加这种变化形式,因此,在摩擦形式上,也相应地存在着刚性和柔性的自我摩擦,即属性的自我发展。所以,刚柔相摩在第一阶段一共存在着四种形式的结果。

在刚柔摩擦的第二阶段,第一阶段产生的每一种新属性都可以分别与两仪的属性发生摩擦,摩擦的过程还是以叠加的形式表达,所以一共会产生八种具体的结果。把这个“刚柔相摩”生成新属性的过程用文字模型来表达,就是这样:

刚	柔	刚	柔	刚	柔	刚	柔
刚	刚	柔	柔	刚	刚	柔	柔
刚	刚	刚	刚	柔	柔	柔	柔

刚	柔	刚	柔
刚	刚	柔	柔

刚 柔

这个图可以称之为“刚柔相摩图”。不过在伏羲氏时代还没有文

字,它只能用数字表达,关于这个问题后文有详细阐述。

作为结果,这种刚柔“叠加”的形式犹如日常生活中的挂东西样式,在一个钩子上挂衣服,可以一层层地挂上去。因此古人形象地把这种属性叠加结果称之为“卦”。“卦”字本于“掛”(挂的繁体字)。《周礼注疏·春官宗伯·太卜》说:“卦之为言,掛也。掛万象于上也。”^①

由于刚性表现为动,柔性表现为静,因此,只要有刚柔,就会存在刚柔之间的互相摩擦。这样,作为第一步的结果的四种不同形式的刚柔不仅会与作为本源的天地的刚柔发生摩擦,而且还会相互之间发生摩擦,这样就会产生更多的不同的新属性。其中,前者会生成八种不同的属性,后者会生成十六种属性。之后,这些新的属性又可以继续彼此之间发生摩擦,这种摩擦不仅包含了同一层面的新属性之间的互相摩擦,还包含了不同层面的属性之间的互相摩擦。因此,结果所生成的新属性会越来越复杂,越来越多。

这八种不同的属性也就是后来的八卦的属性,它们分别对应着八种事物,雷、霆、风、雨、日、月、天、地。由于这八种属性在本质上还是属于刚柔两类,因此它们还会继续摩擦下去,而不会到此停止。八种属性继续摩擦,会生成更多的新的属性。每一种新的属性都与一种新的事物对应,这样就产生了天地之间的复杂的万物。

通过上面的解析可以清楚地看出,“刚柔相摩,八卦相荡”是天地生成万物过程的具体化,因此它是天地元始理论的具体内容。天地元始理论表明,任何事物的发生都是根源于刚柔两种属性的摩擦,无论后来的事物多么复杂,它们最初的元素只是刚和柔。事物的产生是由简单到复杂,简单就是复杂的源泉。

^①《周礼·春官·太卜》:掌三《易》之法:一曰《连山》,二曰《归藏》,三曰《周易》。其经卦皆八,其别皆六十四。疏:卦之为言,挂也。挂万象于上也。转引自《康熙字典》(标点整理本),汉语大词典出版社2005年版。

天地元始理论把天地生成万物的基本方式概括成“属性生成”方式,由此,世界万物的生成过程表现为属性生成过程,万物的生成和发展表现为属性的生成和发展。原始易学考察世界的角度无疑极其特殊,而且也极其深刻。当这个“属性生成”逻辑被表达成八卦生成理论时,天地元始理论就成了原始易学的宇宙生成理论。

由于万物都是天地的刚柔属性相互摩擦、摇荡的产物,因此,刚柔属性对于万物而言,具有基础的意义,刚柔概念对于原始易学理论而言,具有理论基石的意义。“刚柔”概念的产生表明,古人很早以前就已经知道这个道理:事物的外在的状态是内在的属性的表现,内在的属性和外在的状态是统一的,由此,可以通过探索事物内在的属性来掌握事物的规律。刚柔概念是原始易学理论的基石,这一事实表明,原始易学一开始就是一种高度抽象的思维成果。

三、万物生成的规律

1. “刚柔配合,相反相成”规律

刚柔相摩的结果是生成新事物。这个过程表明,新事物的生成必须具备一个基础条件,这就是既要有刚性的事物,又要有柔性的事物,两者缺一不可。只有刚性的事物,或者只有柔性的事物,都不可能产生新的事物。刚性事物和柔性事物属性相反,功能相异,两者结合却能生成新事物,这个思想成为万物生成的一个基本法则。

《说卦》对这一法则作了更为细致、具体的解说。

《说卦》说:

故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也。^①

^①逮,捕。既,卒。成,成就。“既成万物”,意思是最终成就万物。万物在客观上都表现为一个由变化形成的过程,因此《说卦》相应地有这样的结论。

意思是说:水火互相吸纳对方,雷风互相追随配合,山泽彼此通气,这样才能使万物发生变化,这就是生成万物的方式和方法。

这表明原始易学认为,水与火、雷与风、山与泽都是互相配合着起作用。这三组事物在性质上,彼此之间都是相反的,水刚火柔,水寒火热;雷刚风柔,雷速风缓,雷刚猛,风柔顺;山刚泽柔,山高耸,水下流。天地之间万物的生灭、变化都是刚柔互相配合、共同作用的结果。这种作用具有“相反相成”的特征,两种性质相反、功用相反的事物共同发生作用,成就着事物的变化和发展,仅有刚或者仅有柔,都不能成就万物的变化。

这个“相反相成”法则不仅展示了刚柔配合的基本方式,同时也展示了刚柔配合的最佳方式。在刚柔相摩图中,从天地的刚柔属性相摩到生成八种不同的新属性,一共包含了三个层面的内容。上面的三组事物是属于第三个层面的内容(即刚柔相摩的第二个阶段的结果),因此,三组事物之间的这种相互配合关系是同一属性层面的事物之间的配合,这意味着刚柔之间的最佳配合方式只能是处于同一个层面的刚性事物和柔性事物之间的配合,不同层面的刚性事物与柔性事物之间虽然也能配合,但是这种配合不是最佳方式。

《说卦》记载的这个相反相成法则是作为万物生成的规律存在于原始易学中的。在“刚柔”概念被发展成“阴阳”概念之后,这一规律被《系辞传》表达为“一阴一阳之谓道”。“刚柔配合,相反相成”被认为天地之间的“道”,是宇宙的一个基本法则。

而且,“一阴一阳之谓道”思想使“相反相成”法则的含义得到进一步的明确。就“刚柔相摩”的具体形式而言,在事实上存在着多种样式。比如:不同层面的刚柔相摩,一刚与数柔相摩,一柔与数刚相摩,等等,究竟哪种形式的相摩才最合乎客观规律,古人通过深入的观察和研究,总结出了准确的结论,只有处于同一属性层面上的一刚与一柔相摩,对于生成新事物而言,才是最佳的配合方式。对于这一结论,

《说卦》是通过错卦法则来表达的。在《系辞上传》中,它被明确地用文字表达为“一阴一阳之谓道”原理。

从万物产生的源头来看,万物根源于一刚(天)与一柔(地)的配合,因此,只有一刚与一柔相配,最能与刚柔相摩这一根本模式相一致,而不是一刚同时与二柔,或者二刚同时与一柔等其他形式的配合。其他形式的相配在现象上虽然存在,但在本质上只是刚柔配合方式的变种,它们并没有违背天地生出万物的基本法则,因为在这些配合形式中,每一次的配合在实质上都只能是一阳与一阴相结合,这是天地生成万物的正常法则(道),无论是哪种变化形式,在这一根本内容上都无法改变。

2. “乾道生男,坤道生女”规律

“一阴一阳之谓道”原理表明,刚柔之间必须要有“摩荡”才能生成新事物。这个“摩荡”在万物产生之初是由刚性(动)的事物——天发出的行为,天是主动者,而柔性(静)的事物——地则是被动者,承受者。但是,就天地所生的万物而言,作为刚柔作用的结果,万物都必然地具有刚和柔两种因素,是一体兼有刚柔两种属性。进而由这些兼有刚和柔两种属性的事物去摩荡,生成新的事物,在这以后的生成新事物的过程中,由于这些事物兼有刚柔,因此兼有动静两种状态。这就意味着这时的一刚与一柔相遇,未必一定会有摩擦、摇荡产生。如果两者只是相遇,都保持安静的状态,而没有摩擦和摇荡产生,依然不能生成新的事物。所以,这时的刚柔相遇要生成新事物还必须有一个新的条件,即阴阳两者之间要有摩擦、摇荡。

这时,阴性事物与阳性事物相遇,由于两者都可以采取动或静的状态,因此两者之间的摩擦、摇荡关系可以由其中的任何一方作主动。原始易学通过观察发现,究竟是刚性占主导,还是柔性占主导,这会直接影响到所生成的新事物的属性。例如,在昼夜的刚柔相摩过程中,如果是刚性占据主导地位,那么刚柔相摩的结果就是白昼到来,如果是柔性占据主导地位,那么刚柔相摩的结果就是黑夜来临。因为光明

是刚性的表现,黑暗是柔性的表现。对于这一规律性现象,《系辞上传》有总结说:

乾道成男,坤道成女。乾知大始,坤作成物。

意思是说:在天地生成万物的过程中,天的规律性作用是生成男性(雄性)的事物,地的规律性作用是生成女性(雌性)的事物;天是万物的开创者,地是万物的成就者。

阳刚阴柔,男性的基本特征是刚性,女性的基本特征是柔性。刚性出自于天,柔性出自于地。因此,天在万物的生成过程中所成就是事物的刚性,表现为雄性的特征,生成雄性的事物;地在万物的生成过程中所成就是事物的柔性,表现为雌性的特征,生成雌性的事物。由于天的本性是动,因此天永远是开创者;由于地的本性是静,因此地永远是配合者。在天地生成万物的过程中,天起的作用是“生”,地起的作用是“成”。因此,万物生成过程中的这种规律性是天地本性的展示。由此,刚柔两大因素是万物的属性形成的基本元素,是基因,它们在任何子代身上都会有体现,任何子代身上的属性都会以各自特有的刚柔形式表现出来。

“乾道成男,坤道成女”的规律在《说卦》中被进一步具体化,按照乾、坤与六子之间的联系形式表达出来。《说卦》说:

乾,天也,故称乎父。坤,地也,故称乎母。震一索而得男,故谓之长男。巽一索而得女,故谓之长女。坎再索而得男,故谓之
中男。离再索而得女,故谓之
中女。艮三索而得男,故谓之少男。兑三索而得女,故谓之少女。

意思是说:乾代表天,所以称作父亲。坤代表地,所以称作母亲。震是第一次“索”(求索)时得到的结果,所以称作长男;坎是第二次

“索”时得到的结果,所以称为中男(次子);艮是第三次“索”时得到的结果,所以称为少男;巽是第一次“索”时得到的结果,所以称作长女;离是第二次“索”时得到的结果,所以称为中女(次女);兑是第三次“索”时得到的结果,所以称为少女。

这个“索”当然是乾坤之间互相的行为,从父亲(乾)的角度而言,他求索到的结果是获得了柔性,柔性体现的是坤的属性,因此他得到的是女儿;从母亲(坤)的角度而言,她求索到的结果是获得了刚性,刚性体现的是乾性,因此她得到的是儿子。因此,三男卦象的刚性出自于乾,三女卦象的柔性出自于坤。乾、坤是万物的源头,所以说“乾道成男,坤道成女”。

由于兼有刚柔属性的事物,无论是阴性的事物还是阳性的事物,都兼有动、静两种存在形式,因此,这时的刚柔之间的摇荡并不一定要由雄性的事物发出,因为雌性的事物同样具有刚的属性,只要刚性发挥作用,照样可以表现出动,从而产生刚柔之间的摩擦。因此,在这时的刚柔相摩过程中,雄性的事物和雌性的事物都可以作主动。由此,《系辞上传》说“刚柔相推而生变化”,意思是说:刚性的事物和柔性的事物互相推移(摩擦),就会产生变化。这句话明确地表达出了刚性事物和柔性事物都具有推移的功能。

“乾道成男,坤道成女”是对“刚柔相摩”过程中所表现出来的新规律的总结,因此,它也是属于天地生成万物的规律。与“刚柔配合,相反相成”规律相比,它属于刚柔配合过程中表现出来的规律,因此它是在“相反相成”规律基础上产生的规律,两者属于不同的层面。

概言之,关于万物产生的方式及其规律,伏羲氏通过观察自然物象得出了以下结论:天地是万物的源头,天地以“刚柔相摩”的方式生成万物,万物的生成都遵循“刚柔配合、相反相成”的法则,表现出“乾道成男,坤道成女”的规律性。在事实上,这个生成模式及其规律构成了原始易学的宇宙生成理论,它成为原始易学考察世间万物的各种内容的基础。

在阐明了伏羲氏关于万物的生成方式及其规律的观象结论之后，下面来考察伏羲氏关于事物变化的观象结论。

第二节 变化产生的根源和规律

一、两种形式的变化

《系辞传》中一共记载了两种形式的变化。

《系辞上传》说：“在天成象，在地成形，变化见矣。”意思是说：在天上的事物会生成象（形象），在地上的事物会生成形（形体），变化的法则由此展现出来。这里的“变化”无疑是指天地生成新事物的现象，也就是天地造物的现象。

《系辞下传》说：“《易》穷则变，变则通，通则久。”意思是说：《易》的要旨是事物发展到穷尽阶段就要变化，变化就能继续亨通，亨通就能长久。这里所说的“变”无疑是指个体事物在发展过程中出现的变化。《系辞上传》又说：“变化者，进退之象也。”意思是说：变化是指进退这种现象。进退所表达的是事物的位置移动情况，因此这里的“变化”也是指个体事物的变化。

考察天地间的一切现象，可以概括成两种内容：一是天地生出万物，二是万物各自发展变化。因此，《系辞传》中记载的两种变化，生成新事物的变化和个体事物自身的变化，在实际上可以涵盖天地间的一切变化现象。

伏羲氏在观象过程中，对这两种变化现象都进行了深入的观察，总结出了各自的规律。

1. 天地生成万物的变化

天地造物的过程呈现为变化，这种过程是天地间最原始的变化，也是最大的变化。除此之外，在客观上，还存在着天地所生的事物之间的互相配合，繁育下一代的变化。这一变化是天地造物变化的延

续。两者合在一起,就是天地生成万物的变化。

就这种变化形式而言,“刚柔相摩”是它的根源,也是它的基本模式。在新事物生成的过程中,一刚与一柔互相配合,以“相反相成”的方式,生成新的个体,表现出“乾道生男,坤道成女”的规律性结果。

2. 个体事物自身的变化

在客观上,除了天地生成万物的变化之外,普遍存在着个体事物自身变化的现象。一个事物从一种状态发展变化为另一种状态,这也是一种“变”和一种“化”。

伏羲氏通过观察发现,这种变化同样表现出规律性,即“物极则反”,它总是发生在事物发展的极端阶段,而且它表现出反变的趋势。

这里依据《系辞传》的内容,对这一规律的根据作简要说明。《系辞上传》说:“法象莫大乎天地,变通莫大乎四时,县^①象著明莫大乎日月”,意思是说:法则和体现法则的现象没有比天地更大更重要的,变化和由变化带来的畅通没有比四季更大更重要的,悬挂在天上的象没有比日月更显著的。伏羲氏观象时所观察的具体事物遍及天地之间,四时、日月、昼夜这些显著物象无疑是最容易被观察到的。考察这些事物的变化过程,不难发现:日、月上升中天就会向下运行,展示出“穷上反下”、“困乎上者必反下”的特征;^②白昼发展到一定时候就会变成黑夜,黑夜发展到一定时候就会变成白昼;夏季和冬季具有热极反寒、寒极反热的特征;人和动物自身生长到一定的阶段就会由强壮转为衰弱,等等。这些自然现象都表现出发展到极端状态就会发生反变的规律性。除了天地之外,任何一个事物都具有这种变化趋势。这种规律性现象被总结为“穷则变”法则,展示的规律就是“物极则反”。^③

由于这种规律性现象只有在事物走到“穷尽”、“终结”的尽头阶

①县,悬。

②见《周易·序卦》。意思是说:事物在上面走到了尽头就会返回到下面去;事物在上面陷入困境就必然会返回到下面去。穷,尽。困,被围。

③物极则反:极,极端,穷尽;反,返回。

段才会发生,而且发生的方式是一种“反变”,是对事物过去的否定,因此这是一种巨变,具有革命性,无论是在性质上还是在规模上它都属于显著的变化,它最容易被观察到。据此可知,“穷上反下”是一个极其原始的观象结论。

3. 两种变化之间的关系

考察两种变化之间的关系,客观上,先有个体事物的生成,后有个体事物的发展,但是,当个体事物发展到一定阶段,它又要生成新事物,这时在现象上就表现为先有个体事物的发展,后有新事物的生成。所以,从万物变化的连续性角度来看,两种变化是结合在一起的,彼此互为基础。

当然,两种变化彼此互为基础这种关系只是就天地所生的万物而言的,不包括天地这两个源头性事物在内。天、地各自的属性都是单一的,各自无法独立变化,正因为如此,天、地才会表现出“永恒”不败的色彩。

二、两种变化的内在根源

伏羲氏观象的目的是要发现万物的法则(规律)。无论是生成新事物的变化,还是个体事物自身的变化,都属于事物外部现象上的变化。那么,导致事物发生这两种外部变化的根源是什么呢?《系辞上传》说:“刚柔相推而生变化”,外在的变化现象是由内在的刚柔属性互相推移这种运动引起的。

关于“刚柔相推而生变化”的客观依据,《系辞传》中有两种说明。其一是《系辞下传》所说的这段话:

日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。

意思是说:太阳落下去了,月亮就升起来了;月亮落下去了,太阳

就升起来了。日月互相推移,于是明暗(昼夜)现象就产生了。^①冬天过去后,夏天就来了;夏天过去后,冬天就来了。寒暑互相推移,于是年岁现象就形成了。

这段话是在解释明暗现象是如何“生”来的,年岁现象是如何“成”就的,因此是在从“生成”新事物的角度解说根源。是日月互相推移产生了明暗(昼夜)这种现象,是寒暑互相推移形成了年岁这种现象。前文已经阐明,时间、空间和具体的物象都是由天地所生,因此都具有刚柔属性。白昼、暑热属于刚性,黑夜、寒冷属于柔性。^②因此,日与月、寒与暑的属性都是相反的。^③由此,“日月相推”、“寒暑相推”反映的就是“刚柔相推”。刚柔在这里实际所表现出来的关系是彼此互相配合、相反相成。

其二是《系辞上传》所说的这句话:

变化者,进退之象也;刚柔者,昼夜之象也。

意思是说:变化,就是进退这种现象;刚柔,就是昼夜这种现象。

在这个解释中,变化是指“进退”,“进退”所说明的是事物位置发生了变化,而并不是“生成”了新事物。因此,这种变化是属于昼夜自身的变化。所以这里是从个体事物自身变化的角度解说根源。

结合刚柔是指“昼夜”,“刚柔相推而生变化”就变成了这种含义:昼夜互相推移而产生了昼进夜退、昼退夜进这种变化。昼与夜属性相反,分别与刚柔对应。“昼进夜退,昼退夜进”所反映的就是“刚进柔

①明是与暗相比较而存在的。如果只有太阳,则永远都只是白昼这种单一的现象,就无所谓白天黑夜;如果只有月亮,则永远都只是夜晚这种单一的现象,也无所谓白天黑夜。白天和黑夜是相比较而存在的。

②刚性的基本表现是动,动产生热,产生火、光明,因此刚性表现出光和明的特征;柔性的基本表现是静,静与动相反,所以柔性表现出黑和暗的特征。

③依据八卦的属性,离为日,为柔卦,坎为月,为刚卦。日与月属性相反。

退,刚退柔进”。这里的刚柔关系明显展示出互相排斥的特征。这种互相排斥的关系无疑是根源于刚柔的属性相反。

昼夜的进退无疑是“日月相推”的直接结果。考察日月互相推移的过程,日月每当上升到中天这一最高处,再也没有上升的空间时,就转而向下前进,表现出了“穷上反下”的规律性。“日月相推”在这里所表现出来的是日与月互相排斥、对抗。这种表现无疑是根源于日月属性相反的特征,由于属性相反而彼此排斥、对抗。因此,“日月相推”是内在的属性排斥、对抗运动在外部的表现,结果就是事物自身发生变化,表现出“穷上反下”、“物极则反”的规律性。

概言之,由于日月之间的刚柔属性的互相配合,相反相成,生成了明暗、年岁现象;由于日月之间的刚柔属性的互相排斥、彼此对抗,产生了昼进夜退、昼退夜进的现象。而互相配合与互相排斥是刚柔之间同时存在的两种相反的关系。由于天地以“刚柔相摩”生成新的事物,因此刚柔之间天然地具有互相配合的关系;同时,刚柔属性彼此相反,因此刚柔之间又互相排斥、对抗。这两种关系相结合的形式就是“刚柔相推”。当两个事物互相推动对方时,两个事物之间不仅具有彼此排斥、对抗的关系,同时还具有彼此扭结在一起,无法分开的必然结果。所以,“刚柔相推”这种内在的属性运动方式同时具有刚柔互相配合与刚柔互相排斥这样两种相反的运动趋势。因此,“刚柔相推”成了两种变化形式的共同的内在根源。

因为两种变化具有共同的内在根源,彼此互为基础,所以,年岁现象的生成虽然是以寒暑配合为基础,但是在每一个寒、暑里,都各自包含了昼夜的此进彼退这一变化,在每一个昼、夜的生成过程中,又都以日月的互相配合为基础,而日、月又各自不断地呈现出此升彼降的变化方式。两种变化始终结合在一起,彼此互为基础。这种现象的内在根源当然是刚柔之间的互相配合与互相排斥关系始终结合在一起不能分割的缘故。

这里需要特别说明的是,考察“刚柔相推”的根源,从源头上说,既

然天地间的一切现象都是根源于“刚柔相摩”这种属性运动,那么,“刚柔相推”也一定是由“刚柔相摩”引起的。不过,从天地以“刚柔相摩”生成万物的角度而言,天的刚性具有动的力量,地的柔性并没有动的力量。就此而言,刚柔之间无法互相推移。但是,由天地所生的任何一个事物都同时兼有刚性和柔性,因此都同时具有动和静的功能。由此,无论是刚性为主的事物(雄)还是柔性为主的事物(雌),都具有动的功能。这样,在刚柔配合生成新事物的过程中,无论雄雌,都可以发挥“动”的功能。因此,不仅是刚性的事物可以推动柔性的事物,柔性的事物也可以推动刚性的事物,刚性的事物和柔性的事物之间可以彼此互相推移。因此,对于天地所生的事物而言,“刚柔相推”这种属性运动能够出现。

从生成新事物的变化角度而言,刚柔之间只要有一方能动,“刚柔相摩”就可以发生,刚柔配合就可以进行。从个体事物自身变化的角度而言,则必须要刚性方面和柔性方面都要有动的功能,才能出现“刚柔相推”的运动,否则不能出现刚柔之间的互相推移,事物的外部就不会产生反变现象。

三、变化的三类规律

考察伏羲氏关于变化现象的观象结论,一共包含着三种不同的规律,一是万物生成的根本法则,二是两种具体变化形式的规律,三是事物的具体变化结果规律。下面依次说明。

1. 万物生成的根本法则

依据伏羲氏观象的结论,宇宙全部的现象都是出自于天地。在天地造物化物的过程中,所有的现象都遵循的共同法则和规律是“刚柔相摩”。两种具体的变化形式是在“刚柔相摩”的过程中出现的。因此,“刚柔相摩”是天地万物变化的根本法则。

在“刚柔相摩”与“刚柔相推”之间,存在着先后的联系。最初的“刚柔相摩”发生于天地之间,结果是生成四种不同的新刚柔属性,进

而又生成八种新属性,从此生生不息。在天地所生的新属性中,对于那些兼有刚柔的新属性而言,由于内部天然地包含了两种相反的属性,刚与柔,两者不仅属性相反,而且功能相反,互相敌对,从而必然地表现出了互相排斥的作用方式。表现于事物的外部,就是出现两种相反的趋势,出现“穷上反下”的反变现象。

但是,这只是这种新属性的作用方式的一种表现,这种新属性天然地还具有另一种作用方式。由于它兼有刚柔,而刚与柔之所以结合在一起,就是因为新属性生成之前的“刚柔相摩”运动,“刚柔相摩”运动的一个直接结果就是把刚与柔结合在一起,生成了新属性。因此,在新属性的内部,刚与柔之间首先表现出来的是两者的结合,这是新属性存在的基础,其次才是两者的互相排斥。

因此,两种相反的运动趋势存在于同一个新生的属性中,在两种相反的趋势之间,不仅存在“相反”,即刚柔互相排斥的趋势,还存在“相成”,即刚柔互相结合的趋势。换句话说,刚柔的“互相排斥”趋势与“互相结合”趋势同时存在,而且,“互相排斥”是以“互相结合”为前提的。如果要用一个词来同时表达出这样两种相反的作用情形,最恰当的用语莫过于“刚柔相推”。刚柔的互相推移既展示出了刚柔之间彼此排斥的趋势,又展示出了刚柔之间不会分离的趋势,因为两个事物处于互相推动对方的状态中时,两者只会扭结在一起,而不会分开。所以说,“刚柔相推”最能恰如其分地表达出新属性内部的两种相反的作用趋势。

因为“刚柔相推”是对两种相反的作用趋势的概括,而这两种相反的作用趋势分别是两种变化产生的内在根源,所以“刚柔相推”成了两种变化共同的根源。

因此说,“刚柔相推”出现于“刚柔相摩”之后。在内涵上,“刚柔相推”是对“刚柔相摩”过程的具体解说。因此,“刚柔相摩”具有根本的意义。

2. 两种具体的变化规律

前文已经阐明,造物变化的基本规律包含着这样两个:一是“刚柔配合、相反相成”规律,二是“乾道成男,坤道成女”规律。个体事物自身变化的规律只有一个:就是“穷上反下”、“物极则反”规律。

这两类规律都是“刚柔相推”这一内在属性作用方式在外部的作用表现。

需要说明的是,上面的这些具体规律或法则虽然都是古人通过观察自然物象得到的,但是,它们都已经透过了现象本身,已经涉及现象背后的本质,这些规律或法则都是从内在的属性作用方式的角度揭示的,因此它们都具有规律的意义。在客观上,任何规律都是以具体的现象展示出来的,就此而言,伏羲氏通过观象现象寻找事物的本质的做法无疑是开了科学探索的先河。

3. 事物的具体变化结果规律

这种变化规律又包含两个:一是万物的精神与形体生成规律,二是物象的刚柔属性与数量之间的关系规律。下面依次说明。

(1) 万物的精神与形体生成规律。

《系辞上传》说:

在天成象,在地成形,变化见矣。

意思是说:在天上的事物会生成象(形象),在地上的事物会生成形(形体),变化的法则由此展现出来。

“在天成象,在地成形”,这是客观存在的现象。但是,伏羲氏从这个客观现象中究竟总结出来了什么样的变化法则呢?这个极其重要的结论虽然在《系辞传》中没有保存下来,但是这个结论的推导逻辑却由这段话保存了下来。

天上的事物人们无法直接触摸到,但是它们具有发出光辉的特征,人们可以根据光亮判断出它们各自的样子。据此可知,天上的事

物的象是由事物发出的光亮来展示的,事物所发出的光亮在视觉中形成了象,因此,这种“象”在本质上是一种“光”,而并非是一种实在的形体,它相当于一种精神面貌。

那么,光的本质又是什么呢?依据“方以类聚,物以群分”的道理,属性同类的事物会聚积在属性与自己相同的方位上,不同属性的事物会按照“属性相同的事物结成群落”的方式互相区别开来,据此可知,天上的事物所具有的基本属性与天所具有的属性是一样的。天的属性是刚,因此天上的事物的共同的属性就是刚性;这些事物都能发光,由此可以知道,发光是天的刚性作用的表现。

地上的事物都有可以触摸的形体,这种“形”是一种有体有质的存在。这种“形”的本质又是什么呢?同样的道理,由于地是柔性的,因此地上的事物的形体是地的柔性作用的结果,是地的柔性形成了事物的形体。

万物都是天的刚性与地的柔性互相作用的结果,因此,万物都有“象”有“形”,天的刚性造就了事物的“象”,地的柔性造就了事物的“形”,刚柔结合,形成了有精神有形体的新事物。

在天地生成万物的过程中,除了天、地只具有单一的刚柔属性之外,天地所生的万物无一例外地同时兼有刚柔的属性,只是每一事物得自天地的刚柔分量各有不同,各自所形成的刚柔结构也各不相同而已。这种各自不同的刚柔结构和分量造就了事物各自不同的“象”和“形”,形成了事物各自不同的属性。由于天地所生的万物无一例外的兼有刚柔,刚性造就着面貌,柔性造就着形体,因此,天上的具体事物同样有体有质,地上的具体事物同样有象有貌,万物都有形有象。

依据原始易学的原理,“刚柔相摩”产生了宇宙万象,刚柔作为属性,会贯穿于造物变化的始终,同时也会贯穿于事物自身变化的始终。与此相应,刚柔的“造象”、“造形”功能也会贯穿于天地造物的始终,也会贯穿于事物自身变化的始终。由此,万物的生成和变化都要遵守这一法则。因此,可以根据天地造物过程中的“刚柔相摩”法则,依据

刚性造就相貌,柔性成就形体的道理,推导出新生事物的象与形;可以根据“刚柔相推”这一内在变化依据,推导出个体事物变化的具体过程和具体形象、结果,可以推断出事物变化和发展的具体趋势。所以,《系辞上传》说:“在天成象,在地成形,变化见矣。”根据在天上事物都会形成“象”,在地上的事物都会形成“形”的道理,就可以知道事物变化的具体结果和趋势了。

概言之,“在天成象,在地成形”这一客观现象所反映的规律是:刚性造就形象,柔性造就形体。由于“刚柔相摩”的运动方式造就了所有的事物及其变化,因此,只要知道了母体事物的刚柔结构,就可以知道新生事物的刚柔结构,就可以知道新生事物的形和象,以及它的功能;只要知道了个体事物的刚柔结构,就可以依据“刚柔相推”的规律来推断出个体事物的变化趋势和结果。所以,依据这一规律,不只是事物的具体形象、用途可以推导出来,事物的变化趋势、吉凶、生死等内容都可以推导出来。

(2) 物象的刚柔属性与数量之间的关系规律。

“乾道成男,坤道成女”规律表明,伏羲氏时代人们已经对男女(雄雌)性别的差异性根源形成了规律性认识。《系辞传》的内容还表明,此时人们还认识到了性别与数量之间的特定联系。《系辞上传》说:

天一,地二;天三,地四;天五,地六;天七,地八;天九,地十。

这段话形式上是在叙述天、地与十个自然数的搭配方式,天与奇数相配,地与偶数相配。因为天、地各自所具有的属性是唯一的,天的属性是刚,地的属性是柔,所以这段话又具有这样的内涵:刚性与奇数相配,柔性与偶数相配。那么,这种搭配方式是否有客观依据呢?

考察伏羲氏观象的内容,“观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物”,飞禽走兽,草木虫鱼,目力所及,都在观察之中。在有生命的事物中存在着雄性事物与雌性事物的差别。在客观上,这种性别差异体

现在性别器官的形式及其功能上。就器官的形式而言,它包含着特定的数量关系,这种关系呈现出一种规律性。如人在性别特征上的差异,男子有一个喉结,女子则无,通过看喉结就可以判断男女;女子有两个乳房,男子的乳房则退化不显,通过乳房的形式也可以来判断男女;男子的生殖器官的外形在数量上表现出一,女子则是一的分裂,表现为二。而且,这种生殖器官上体现出来的数量差异性同样地存在于动物身上,如牛、马、驴等动物都具有与人类相似的特征。这种性征与数量之间的特定联系形式无疑是一种很容易发现的规律,从中很容易得出这样的结论:奇数是雄性的特征,偶数是雌性的特征。

那么,事物身上为什么会有这种特定的数量关系呢?考察数量的产生,数量存在于具体的物象身上,是物象都有的基本属性之一,而事物的属性来自于天地的“刚柔相摩”,因此,刚柔与数量之间有着特殊的联系。这种联系的具体内容可以通过观象得到答案。《系辞上传》总结说:“乾道成男,坤道成女。”雄性与雌性的不同之处正是乾道(刚性规律)和坤道(柔性规律)的区别所在。体现这种区别的最直接的物象当然就是体现性别差异的内容,比如人和动物的性征。而体现这种性征区别的物象在数量关系上的差异是非常显著的,雄性一般具有奇数的特征,雌性一般具有偶数的特征。

依据“乾道成男,坤道成女”原理,雄性是刚性的反映,雌性 is 柔性的反映。因此,奇数是刚性的表现形式,所以用奇数代表刚性,也就是阳性;偶数是柔性的表现形式,所以用偶数代表柔性,也就是阴性。刚性是天的属性,柔性是地的属性,由此奇数称作“天数”,偶数称作“地数”。由此产生了《系辞上传》记载的奇偶数与天地搭配的形式。这个搭配形式在后来被简称为“奇数为阳,偶数为阴”法则。

事物的性别与数量之间的特定关系法则成为八卦创立的一个重要基础。它可以使以刚柔属性为基础总结出来的各种规律通过奇偶数字表达出来。在文字还没有产生的伏羲氏时代,这成为表达抽象规律的最佳方式。

天、地以单一的刚柔属性生成了无限复杂的世界,这表明,刚柔具有无限的变化功能。与此相一致,与刚柔相对应的奇偶数也相应地具有了这种无限变化的功能,通过简单的“一、二”两个数字可以演绎出宇宙中的任何一种数。由此,数呈现出了神奇的变化能力。

那么,为什么《系辞上传》所记载的自然数到“十”止住,而没有继续往前引申呢?之所以只用十个,原因和根源无疑还是在于客观世界。考察人身,正常的情形是:人的手指、脚趾各有十个,左右一分为二,各是五个。手、脚分别居于上、下,与天地(刚柔)相对应;左右相反,也分别与刚柔(阴阳)相对应。由此,数字上的五个刚与五个柔互相对应。^①人身上的这种特殊的数量关系呈现为一种神奇的法则,一方面,都是五个,另一方面,左右对称,上下对称。所以《系辞上传》又说:

天数五,地数五,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五。此所以成变化而行鬼神也。

天数五个,地数五个,五个天数和五个地数各自成对,互相配合。五个天数加起来是二十五,五个地数加起来是三十。天地两种数字合在一起是五十五。这种数字及其所具有的特殊关系就是成就变化、驱使鬼神的力量。

概言之,五个天数和五个地数具有无穷的妙用。“天数”的含义就是“性质属于天的属性为刚性的数”,“地数”的含义就是“性质属于地的属性为柔性的数”。天数地数法则成为原始易学判断事物刚柔、区分事物阴阳的一个重要依据。

^①按,五行学说认为,人身上出现的这种数字“五”的特征是与五行相一致的。

第三节 变化与生死

一、生死的本质

古人对天地间普遍存在的万物的生死现象也作了深入的考察,并得出了极富理性精神的结论。关于考察生死现象的方法,《系辞上传》有记载,就是这句话:“原始反终,故知死生之说。”^①意思是说:推究事物产生的根源,并用所得出的结论来反推事物终结的原因,就可以知道死与生的道理。依据这个思路,先要考察万物生的根源和规律。

依据原始易学的宇宙生成理论,万物的生成都是天地的刚柔属性互相摩擦的结果。天地“刚柔相摩”,于是生成了新形式的刚柔属性,新形式的刚柔属性的出现意味着生成了新事物。考察新属性生成的过程,它表现为“刚柔相推”,由刚性和柔性互相配合,相反相成。因此,新属性在结构上的特征是同时兼有刚柔。这个生成过程表明,一刚与一柔结合,就是新事物的生成。由此,生在本质上就是刚柔(阴阳)两种属性的结合。

从天地的刚柔摩擦生成万物的具体逻辑过程来看,万物在属性上都兼有刚柔,只是由于各自体内的刚柔所占的地位不同表现出了性别上的差异。对于阴阳配合生成新事物的方式而言,这种配合已经是兼有刚柔属性的事物之间的配合,只是这种配合依然要遵守“一阴一阳之谓道”的法则,也就是要遵守一雄一雌才能相配合的法则。作为古人观察自然物象所得出的重要结论,天地生成万物的这一规律性方式同样被记载在《系辞传》中。《系辞下传》说:

^①原,推究其原因。始,开始。反,返,反过来推究。终,终结。故,所以。说,这里作名词用,理论的意思。

天地氤氲，万物化醇。男女构精，万物化生。^①

意思是说：天的元气（刚气）和地的元气（柔气）相交，万物生成所需要的精气由此生成。雄性事物的精气与雌性事物的精气相合，万物由此生成。

这是对生的根源的考察结论，生命的生成在逻辑上包含两个阶段，第一阶段是天地的元气互相配合，生成精气，这种精气已经兼有刚柔，表现出性别的差异（依据“乾道成男，坤道成女”的法则），但它还不是生命，它是化生生命的基础；第二阶段是这种兼有刚柔的精气以男女配合的方式结合，生成新的精气，这种新的精气表现出了生命的现象，它的产生就是生命的出现。因此，在根源上生命是来自天的元气和地的元气的交合。生命出现之后，万类生成，万类中的男女又互相交合生成新的男女，如此阴阳相配，衍生无穷。

生在本质上是刚柔两种元气的结合，那么死的本质又是什么呢？依据“原始反终”这一思路，死的原因就是生的道理的反推。既然生命的产生是天地的元气交合的结果，那么在一个具体的生命的身上，天地元气的分离也就意味着生命的丧失。这就是死的本质。当然，导致生命中的刚柔（阴阳）二气分离的具体原因有多种，这些不同的原因所导致的基本结果是使刚柔双方中的某一方的功能被破坏或消失，从而形成刚柔分离的客观后果，或者使刚柔双方的功能都被破坏，从而形成刚柔分离的客观结果。这种结果在现象上就是生命的死亡。对于生命自然结束的一般性通常状态而言，由于天的刚性的作用是动，地的柔性的作用是静，因此，阴阳二气的分离在结果上表现为刚气（阳气）功能的消失，事物只呈现为柔气（阴气）作用的状态。由此，《系辞

^①氤氲，元气。元，始。元气就是最初、最原始的气。醇，精。构，媾，合。构精，阴阳交配。化，变化，产生。

上传》说：“精气为物，游魂为变。”^①意思是说：男女精气结合，就形成了生命的基础；游魂则是精气的变化状态，有生命的事物死亡之后，精气离开躯体就成了游魂。可见，游魂在本质上也是精气。这里的精气是指有生命的事物体内的精气，精气是生命存在的基础，精气存在的基本表现就是有生命活动现象，它的丧失或者被破坏就表现为死亡。

二、生死的状态

基于对生死本质的这种认识，古人进一步得出结论，可以依据生死的规律来推知具体事物在生和死的不同状态下的具体状况。《系辞上传》说：

原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。^②

推究事物产生的根源，并据此考察事物死亡的原因，就可以知道死和生的道理；男女精气结合，就形成了生命的基础；游魂则是精气的变化，据此可以知道鬼神的性质和状态。

依据这一结论，鬼神是精气游离事物的形体之后的存在状态，是精气游离后的两种不同的归宿，鬼和神的本质也是精气。依据原始易学的生死理论，阴性的精气与阳性的精气结合之后生成新的精气，表现出新的生命现象，这就是新生命的产生；此后的生命发展主要表现为这种新生精气的壮大，这种壮大是与肉体生长结合在一起的。死在现象上表现为肉体失去了活性功能，而活性功能是精气的作用表现，因此，死在实质上就是肉体失去了精气。依据刚柔相摩理论，任何一种属性都只有生成的过程，而没有消亡的过程，因此，肉体失去了精气

^①物，是指有生命的活物。游，离。魂，灵，灵是精气的作用和表现。变，变故。

^②情，指内在的本质、属性。状，指外在的状态。

在实质上就是精气离开了肉体,而不是精气消失了。

就正常的生命过程而言,在后天的生命活动中,由于事物要与环境发生各式各样的联系,在这种联系中,事物自身的精气在量和质上都会出现复杂的变化,从而表现出与初生时期的精气状况不同。由于生命活动的基本表现就是“动”,“动”是刚性作用的表现,就此而言,生命活动始终表现为阳性精气(刚气)的消耗。因此,当阳性精气耗尽之时,也就是生命结束之时。这时,事物所剩下的似乎只有躯体和阴性精气。但是,从“一阴一阳之谓道”的法则来看,阴性精气独自留在躯体内是不可能的。因为阴性精气和阳性精气相配合生成新生命这个过程表明,阴阳两种精气存在于体内必须要以对方的存在为前提,这个相反相成的法则被记载在《说卦》篇里。因此,阳性精气的离开同时意味着阴性精气也不能独自停留于体内,它也要离开躯体。由于阴性精气在属性上也是兼有刚柔,有刚的属性就会有动的功效,因此,阴性精气的离开是自动的。这种自动使躯体还会表现出相应的局部的活性,但这种活性已经不具有生的意义。待到这种阴精彻底离开,以精气为基础的各种生命现象都会消失,这时所剩下的只有躯壳。所以,死亡在这里表现为精气与躯体的彻底分离,从精气离开躯体的整个过程来看,这一过程又首先表现为阳性精气与阴性精气的分离。

阴性精气离开躯壳之后会到哪里去呢?这取决于具体的阴性精气的构成情况。由于这种阴性精气也是经过多次的“刚柔相摩”过程而生成的具有生命特征的精气,因此,它在成分上也是兼有刚柔。它从躯体中的游离并非是一种消耗,而是一种自动离开。它的“动”的方向要由它的结构和成分决定。依据“方以类聚,物以群分”的原理,如果阴性精气中的刚性成分多,那么,阴性精气就会上升到天上,因为天是刚性的,这是阴性精气的第一种归宿;如果阴性精气是柔性成分多,那么,阴性精气就会回归于大地,因为地是柔性的,这是阴性精气的第

二种归宿。^① 因此,神在天,鬼在地。从生命来源的角度看,死作为一种状态,是阴阳二气向天地的回归,所以人死后被称作“鬼”,鬼者,归也。鬼在原始含义上应该是人在回归之后的状态。

按照原始易学的原理,上升到天上的阴性精气由于在成分上是刚性居多,因此,这种阴性精气会具有很强的动的功能,表现出活动、灵敏的效应,由此它在后来被人们神秘化,称作“神”;回归于大地的阴性精气由于在成分上是柔性居多,所以表现出不灵敏、阴暗等特征,它就成了“鬼”。所以在本质上,原始易学所说的鬼神都只是阴阳二气回归之后的不同状态而已,它们依然是天地的刚柔二气存在的具体形式和不同作用表现,与有生命的活物相比,它们是离开了形体之后的精气。

三、原始反终的方法论意义

由上面阐明的古人考察生死现象的方法可以看出,“原始反终”是一个极具智慧的思路。在客观上,任何事物都有始有终,每个事物都呈现出生和死的现象,但是,每个事物都有自己开始和终结的方式。如何知道这些具体事物的开始和终结的方式,远古的哲人依据自己的智慧,总结出了这一具有普遍意义的方法。就此而言,“原始反终”思路本身就是伏羲氏在观察自然物象时得出的一个重要结论。

由于这一结论同时又成为伏羲氏考察具体事物的生死状况的基本方法,成为伏羲氏创立原始易学时的一个基本工具,因此,“原始反终”又具有易学方法论的意义和价值。

与此相一致,在探索原始易学思想时,“原始反终”也就自然成了一个重要的方法。

^①按,依据原始易学的理论,决定性别差异的是新的精气中刚柔二气在总量上呈现出来的奇偶性,奇性为男,偶性为女,而不是看精气中的刚柔二气谁在量上居于优势。这个问题在后文有详细阐述。

第四节 吉凶产生的根源

一、吉凶产生的外在原因

万物都是天地所生,都是天地的子孙,为什么事物会有各自不同的吉凶的际遇呢?伏羲氏通过深入地观察自然现象,对吉凶问题得出了精致独到的结论,导致吉凶产生的原因有二,一是外在的,一是内在的。先看吉凶产生的外在原因。

《系辞上传》说:

方以类聚,物以群分,吉凶生矣。

这段话虽然简略,但却阐明了事物出现吉凶不同遭遇的一个重要根源。世间的万物都表现出了这样的特征,属性相类似的事物会聚集在同一个环境中,事物都表现出有群落和种类的分别。具体事物的遭际吉凶正是在与其他事物相遇的过程中展示出来的,是在群与类的环境中展示出来的。而群与类都是以属性为依据划分的,因此,事物的吉凶在本质上属于事物属性与属性之间的关系。万物都是由天地所生,因此都具有天地的刚柔属性,但是每一种具体的事物所具有的属性都是不一样的。同类属性的事物会聚集在相同的地方,彼此和谐共处;不同属性的事物会形成不同的群落、种类,彼此分离。因此,当事物遇到与自己属性相同的事物时,彼此就可以相容,因而会顺利,而遇到属性不相同的事物时,彼此就难以相容,会产生不和谐,甚至产生冲突,出现凶险。所以《系辞下传》又说:

物相杂,故曰文;文不当,故吉凶生焉。

不同属性的事物杂处,这就产生了混杂的现象。如果杂处的形式不适当,就会产生吉凶。

可以看出,古人对吉凶原因的探索依然是运用观象的思路,是从自然的现象入手,从外部的现象追索到内在的原因。这个结论反映着自然物象与环境、与方位之间的联系。它所阐明的吉凶原因直观而且合理。如“方以类聚”的现象,水中聚集的是鱼、虾类等,它们的生活都离不开水,因而被称为水族。但是水族又有淡水类和咸水类之分,淡水里的生命不可能发生在咸水里,同样,咸水里的生命也不可能发生在淡水里。再如,“物以群分”的现象,同样是卵生禽类,能在天上飞的叫鸟类,家禽类只能在地上走。水族如果离开了水就不能生存。而淡水鱼类如果游到了咸水里面就会死,咸水鱼类也不适宜生活在淡水里。如果是咸水鱼类,从东海游到南海,依然是在咸水里面,不会有灾难;如果是淡水鱼类,从江里游到湖里,依然是在淡水里面,照样生存。火行于干处,水生于湿地。因此说,吉利是由于遇到了适宜于自己秉性发挥的时空,凶险则是由于遇到了克制自己秉性的时空,所谓所遇非类。因此说,事物的吉凶是由事物的属性与事物所遭遇的环境的属性之间的关系决定的。

上述的吉凶原因是从事物与其他事物之间的关系的角度来阐述的,对于事物自身来说,这是外在的原因。从个体事物自身的属性与群体事物的属性(包括地方性特征)之间的关系的角度来探索吉凶根源,这个视角无疑具有极大的直观性、合理性,因为事物的吉凶总是表现在事物自身与群类、方位、时间之间的联系之中,总是表现在事物自身与其他事物、空间、时间的联系之中。由此,古人在观象时自然而然地选择了这一角度。

二、吉凶产生的内在原因

古人在观象过程中还发现有一类能导致吉凶不同后果的原因,这就是事物自身的原因,即内在原因。

《系辞下传》说：

吉凶者，贞胜者也；天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。

吉凶的法则表现为事物坚持自己的正道就能胜利。天地以正常地展示自然景象的规律性为正道，日月以有规律地交相辉映为正道，天下各式各样的动以刚健为正道。

这就是伏羲氏观察吉凶问题所得出的另一个重要结论，天地万物都有自己的“贞道”，由此事物表现出来了这种规律性，坚持“贞道”才能胜利。那么，什么才是事物的“贞道”呢？这段文字以举例的形式对这个问题作了说明，“贞道”就是事物的正道，就是事物所表现出来的正常的状态和功能。

事物外在的状态和功能都是事物内在的属性的作用展示，内在的属性作用表现于外部，就形成了事物正常的存在状态。因此，按照合乎事物自身属性的方式而动，就是走合乎自己本性的路，这对于事物自身而言，就是走自己该走的路，就是走正道（贞道）。如果以违背自己属性的方式而动，那就是走不正的道，属于邪道。所以，事物展示出正常的状态和功能就是事物坚持正道的表现。

因此，正道在本质上是事物的固有属性在外部的作用方式的展示。对于个体事物而言，坚持自己的正道就是坚持自身的属性，就是不违背自己的本性。

从吉凶角度来说，事物只有在行动时坚持自己的本性，坚持按照适合自己的方式去做，对自己来说才可能吉利。如果违背自己的本性，违背了适合自身特征的行为方式，也就是否定了自身，这对于自己来说，显然是不吉利的。因此，是否坚守自己的属性也就成了吉凶产生的一个重要根源。

比较吉凶产生的两个原因，可以看出，作为内在原因的贞胜法则

更具有基础的意义。事物要想吉利,首先要以自身属性的保存为前提,如果失去了自己的贞道,也就否定了自身,这已经是不吉。当然,行为合乎贞道,结局也未必一定就吉利,因为事物与自身之外的环境、时间、空间之间的关系也是决定结局吉凶的重要因素,是吉凶产生的外在原因。只有当自身属性与外部的环境属性、时间和空间属性完全一致时,坚守贞道才意味着行动能始终顺利,结局吉利。

三、内外原因共同作用

在客观上,一般情况下,两大原因结合在一起,共同起着作用。

因此,《系辞下传》总结说:

是故爱恶相攻而吉凶生,远近相取而悔吝生,情伪相感而利害生。^①

意思是说:事物都有属性,因此会有所喜有所恶,喜爱与厌恶属性相反,彼此敌对,与所喜的事物相逢,自然吉利,与所恶的事物相遇,就会凶险;事物都有属性,有的适宜于朝远处发展,有的适宜于在近处生存,远与近属性相反,如果违背了自身的属性而舍近求远或者舍远求近,就会有悔恨产生;事物都有自身的属性,而人为则包含了人的意志,在事物和人结合之后,事物自身的属性与人的意志会互相影响,如果两者能保持一致,就会有利,如果两者不能保持一致就会有害。

吉凶产生的内在原因的地位在这个论说中显得更为突出,事物能否坚持自己的本性成为吉、凶、悔、吝不同结果产生的关键。事物如果遵循了自身的属性,按照自己的本性去行为,就会吉利,否则就会不

①攻,伐,打仗。取,代,代替。情,表现。事物的外部表现是内在属性作用的结果,因此情是属性的反映。伪,人为。人为是按照人的意志进行的活动,它不一定遵守事物的属性和发展趋势。感,感动,影响。当人和事物结合之后,人的意志与事物的属性都会起作用,两者之间会互相影响。

吉。事实上,无论是什么形式的行为,如果行为方式不符合行为者自身的特点,或者干脆就是以自己没有能力把握的方式去行为,结局是可想而知的。因此,这已经是透过可变的外部原因,进入到行为者自身的内部原因的角度解说吉凶产生的原因。无疑,这是一种极其深刻而且独到的见解,它对人们的行为方式的选择有非常重要的指导意义。

外在原因在实质上表现为内在原因在事物外部的延伸。事物所遇到的环境(或行为对象)的属性如果与事物自身属性相同,就吉利,如果相反或者克制事物自身的属性,就凶险,这个结论的实质性含义就是事物自身的属性如果在外部能继续得到保持就吉利,如果遭遇反对或者否定就凶险。因此,外在原因在根本含义上是与内在原因一致的,是内在原因在事物外部的延伸。这个事实表明,原始易学关于吉凶根源的结论具有内在的严密的逻辑统一性,事物的“贞道”(属性)法则在事物的吉凶遭际中具有根本的地位和意义。

概言之,吉凶产生的原因共有两类:一是由于特定属性的事物与所遭遇的特定属性的群落或者环境之间的异同而产生的吉凶;一是因事物在变化运动时是否遵守事物的本性而产生的吉凶。前者是立足于外在的遭际而言,后者是立足于自身的行为方式而言,两者在本质上都是从事物属性的角度探索事物的吉凶,外在原因是内在原因在事物外部的延伸。在客观上,两者结合在一起,共同作用,内在原因(“贞道”法则)具有根本的意义。

可以看出,《系辞传》对事物吉凶根源问题的考察结论无疑能与客观现实相契合,此中足见古人思维的缜密和认识的深刻。结论的表达虽然用词简略,但是要言本来不烦。《系辞传》所记载的各种具体问题的结论几乎都是这样以极其精练的语句来表达的。

四、吉凶产生的前提

在客观上,吉凶属于事物变化过程中出现的现象,而变化出自于

动,如果没有事物的运动,就没有变化,也就没有吉凶可言。所以《系辞下传》说:“吉凶悔吝者,生乎动者也。”动是吉凶产生的直接原因。因此,吉凶问题只有与事物的“动”(行动)联系起来时才具有实际的意义。

而“动”在这个世界上是一种普遍性的状态。动是相对于静而言的。动和静分别是刚性和柔性的表现。虽然刚性表现为动而柔性表现为静,但是,由于刚柔之间会发生互相摩擦,因此柔性也由此表现出被动。所以,动会存在于天地间任何一个事物身上。动可以表现为主动,也可以表现为被动。由于事物各自的刚柔属性结构不同,因此事物各自的动的方式不同,由此而产生的事物与事物之间的互动方式也不同。再加上时间、空间、环境的复杂性,动呈现出无限纷繁复杂的样式。

不同形式的动会带来不同形式的变化,由此,会产生不同形式的吉凶。吉、凶、悔、吝因此成为普遍现象,并且在具体形式上呈现出复杂性。

由此,动对于吉凶而言,具有第一位的意义。当依据变化理论来考察事物的各种具体变化状态和变化结果时,因为所有的变化在客观上都是由于动引起的,所以,关于变化的各种问题都需要放在动的背景里考察。

五、吉凶的等次

《系辞上传》说:

是故吉凶者,失得之象也;悔吝者,忧虞之象也。

意思是说:吉凶讲的是失与得的象,悔吝讲的是忧心、有顾虑的

象。^①

《系辞上传》又说：

吉凶者，言乎其失得也；悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过者也。^②

意思是说：吉凶讲的是失与得，悔吝讲的是小瑕疵，无咎讲的是因为善于弥补过失而没有灾殃的情况。

这些记载表明，古人对吉凶问题考察得非常细致和深入。除了把行为结果按照良性和恶性作区分之外，还对两类现象作了程度区分。吉是有所得；大吉，比吉利的程度要大；无咎是没有灾的意思，这些都是良性的。凶是有所失；悔是悔恨、忧愁的意思，程度低于凶险；吝是悔恨、惋惜的意思，程度略低于悔；此外，在《周易》的卦爻辞中还经常出现一个概念“厉”，是危险、险恶的意思，这些都是属于恶性的。

为什么会产生这种性质相同而程度有别的差别性呢？对于此中的原因，《系辞下传》作了原理性解说：

是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。

由于吉凶在根本上取决于自身的属性是否能正常发挥，因此，凡是能影响自身属性正常发挥的因素都是造成吉凶以及程度差别的可能性因素。这些因素包括内外两个方面，外部的是所遇的环境及其事物的属性对自己是宜还是忌，宜则吉利，忌则凶险。据此可以知道，外部的环境是大宜则是大吉，小宜则是小吉，不宜则是不吉。内部的因

①按，这里的象是指卦象。

②按，其，是指卦象。这里的吉凶、悔吝、无咎都是指卦象上所反映出来的含义。

素则与事物自身的行为选择相关,完全背离自己的属性而动则是大凶,部分地放弃自身的属性,则会产生相应程度的凶,善于恪守自己的本性,就不会有凶。无疑,这种解说与客观现实是一致的。

由于吉凶悔吝的原因在根本上取决于事物的行为方式是否合乎自己的属性,以及事物自身属性与周围事物的属性之间的关系,因此,如果知道了事物自身的属性以及周围环境的属性,就可以预知事物的吉凶结局。这个问题在后文有详细论述,这里先阐述其他问题。

六、原始易学关于贵贱的理论

《系辞上传》说:

天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。

由于天高地低,乾坤的高低情势就由此定下了。而这种高低的情势也就表明了贵贱尊卑,高者尊贵,低者卑贱。天高高在上,因此具有贵的特征;地处于下面,因此具有贱的性质。因此乾高贵,坤卑贱。

这段话表明,贵贱作为一种外在的表象,它是以内在的属性为依据的,它是属性作用的反映。乾的属性是刚,表现出动的状态,由此处于大地的上面,从而表现为高贵;坤的属性是柔,表现出静的状态,由此处于天的下面,从而表现为卑贱。因此,以乾的刚性为主要属性的事物具有趋上的特征,从而处于高贵的地位;以坤的柔性为主要属性的事物具有不动的特征,从而处于卑贱的地位。

显然,这里所说的高贵与卑贱作为刚柔属性作用的结果,它应是与具体事物一道来到这个世界上的,就此而言,它是一种先天的品性。依据原始易学的吉凶理论,由于事物在后天会有各种不同的吉凶际遇,因此,先天的高贵品格到后天并不一定能形成高贵的社会地位,先天的卑贱品格在后天也不一定必然地带来卑贱的命运。

第五节 自然与人事同源同理

一、万事万物同根同源

《序卦》说：

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇。

天地生成了万物，万物有雌雄分别，雌雄相配合，于是有了夫妇，子孙繁衍，人类社会由此而生。

这个论述表明，万物以及万物之间的各种联系，都是天地的产物。依据原始易学的宇宙生成理论，天地的刚柔相摩生成了万物以及万物之间的复杂联系。不只是同一物种之间存在着刚性事物与柔性事物之间的摩擦、摇荡关系，不同的物种之间同样存在着刚柔互相摩擦、摇荡的关系，由此产生了复杂的宇宙万象。同一物种之间的摩擦、摇荡造就了同一物种之间的复杂关系，不同物种之间的摩擦、摇荡造就了万类之间的复杂关系。不只是有形有象的具体事物是这样，那些无形无象的具体事物之间的复杂联系也是这样。

由于具体事物以及具体事物之间的复杂关系都是出自于天地的刚柔相摩，因此它们都同样地遵循着刚柔相摩法则。人和人的社会同样也是天地所生，因此，人和人类社会同样要遵循刚柔相摩的法则。

二、人事与自然统一

从万物生成和发展的方式的角度而言，任何具体的物象都是按照刚柔相摩的方式生成的，任何天地所生的物象都是按照刚柔相推的法则发展的，在这个问题上并不存在种类之分，其中并不存在自然与人的分裂，天、地、人、时间、空间是统一的，它们在生成方式和变化方式

上具有同一性,它们遵循着共同的规律,共同形成了一个多维的宇宙。

因此,在原始易学中,人与自然不是分开来的,人不是孤立的存在物。那些从产生过程来看似乎只属于自然界法则的具体规律同样也属于人类社会,同样也适用于人类社会,人类社会的一切事物的发展、演变,也都同样地遵守着这些规律和法则。

所以,《系辞上传》说:“《易》与天地准,故能弥纶天地之道。”^①“知周乎万物,而道济天下。”^②“范围天地之化而不过,曲成万物而不遗。”^③

《易》的道理可以贯通万事万物。换言之,前文所阐明的各个具体现象结论对所有的事物来说都是通用的,它们在实际上成了宇宙万类的共同法则,它们适用于对任何具体事物和现象的考察,它们同样是现实社会的人事的规律和法则,它们对现实的社会有着同样的指导意义和价值。

三、易学原理对社会人生的指导意义

《系辞传》中有许多论述说明着原始易学的应用功能。《系辞下传》记载伏羲氏创立八卦的目的时说:

于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

伏羲氏创立八卦的目的是要用它来探索一切事物和现象的本质和规律(“德”和“情”),为人服务。

《系辞上传》说:

①准,拟,仿。弥,遍。纶,纲。道,规律。

②知,同“智”。周,遍及。济,渡,通。

③范,框架。围,包围。范围,包括。化,变化。过,失。曲,《说文解字》:“象器,曲,受物之形也。”曲是象形字,是东西被弯弯曲曲地容纳在器物里的象。成,就。遗,失。

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占。

《易》表现出四种具体的用途，言谈、行动、制造、预测，这四种用途都是“圣人之道”。

《系辞上传》又说：“八卦定吉凶，吉凶生大业。”八卦可以用来预定吉凶，从而实现趋吉避凶，由此成就伟大的事业。

八卦是伏羲氏以观象结论为基础创立的，换言之，八卦就是那些具体观象结论的表达形式，因此，八卦在内涵上天然地包含有伏羲氏观象所得的各种结论。由此，八卦的应用在本质上就是这些具体的观象结论的运用，八卦在人类社会中的应用在本质上就是伏羲氏观象所得的具体规律和法则在人类社会的应用。

《系辞传》还对这种应用从人事的最高境界层面作了解说。《系辞上传》说：

乾以易知，坤以简能；^①易则易知，简则易从；易知则有亲，易从则有功；有亲则可久，有功则可大；^②可久则贤人之德，可大则贤人之业。^③易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。^④

意思是说：乾因为简易而呈现出智慧，坤因为简单而呈现出才能。因为简易而易于被理解，因为简单而容易被追随。易于被理解就会得到人们的亲近，容易被追随就能成就一定的功业。能得到人们的亲近就可以长久而不衰，能成就一定的功业就会日渐强大。长久而不衰这是贤

①易，简易。知，同“智”，智慧。简，简单。能，才能。易和简都是简单的意思。

②知，知道，理解。从，追随。亲，亲近。功，功业。

③德，德行。业，事业。

④成，成就功业。位，立。

人的德行,日渐强大这是贤人的事业。因此,掌握了简易和简单的法则就等于掌握了天底下最根本的道理。能掌握天底下最根本的道理,那么成就功业的方法也就存在于其中了。

天、地是最伟大的,因此,人事努力的方向应该取法天地。如果人能够掌握并能运用乾坤的道理和法则,也就能成就人间的最伟大的德行和事业。乾、坤的属性都表现出简单的特征,乾的属性只是刚,坤的属性只是柔,但是,这两种单一的属性却生成了内容无限丰富多样的世界。因为简单而成就了复杂,因为单一而成就了丰富,源头是一,却生成了万,结局是无穷。所以,如果能依据乾坤的法则行事,事业就能使人由小变大,德行就能使人由普通人发展为贤人。就极其复杂的人类社会而言,《系辞上传》所阐述的这一简易法则无疑具有排山倒海之力,能成就神鬼莫测之功。

考察《系辞上传》的这段话,在事实上,它是对它前面所阐述的各个具体观象结论的总结。在形式上,它是在阐述乾坤的简易法则对建功立业的指导意义,在实质上,它是要表明原始易学的归宿,表达原始易学旨在为人自身服务的立场。

第六节 原始易理的发展性特征

一、观察的发展性与理论的发展性

古人对于客观世界的观察是不断深入、不断发展的。随着实践的加深,人们对客观世界的规律性内容的体认也会随之深入,这样又会总结出新的认识成果,易理随之得到发展。当然,这一发展过程是极其缓慢的,这种缓慢根源于远古时期人类的实践活动发展得极其缓慢。

在实践中得到的关于天地万物的每一个新的认识结论,都必然地会被确认为新的法则。如果新的认识结论是对旧的认识结论的修正,

那么它必将取代旧的结论。以此为基础,原始易学的方法会产生相应的变化。因此,新的认识成果的产生必然会推动原始易学的发展和进步。

从伏羲氏观象作卦到《周易》产生,这一过程极其漫长,历时不下20个世纪。其间总结出来的新规律和新结论应该有很多,所以原始易学在此期间经历了《连山》、《归藏》两个阶段的演变。因此,从原始易学原理的形成过程来看,必须要考虑这种发展性。从《周易》的角度来看,《周易》已经是先秦原始易学发展的最后一个形态,因此它的原理相对而言是最后的结论,也是最为精确的结论。它是在《连山》、《归藏》的基础上发展而来,因此对于《周易》而言,《连山》、《归藏》相应地具有了过渡性特征,由此,《连山》、《归藏》的部分原理都相应地成了过渡性事物。从探索原始易学发展历程的角度而言,尽可能地找到这些具有过渡特征的理论踪迹无疑是非常必要的。

下面就“十翼”中有据可稽的两个重要问题的发展变化脉络作一阐述。

二、“刚柔”发展为“阴阳”

前文已经阐明,“刚柔”这一概念是原始易学的基础概念,但是,在原始易学的发展过程中,“刚柔”概念被“阴阳”概念所取代,阳刚阴柔,刚柔成为阴阳的内涵之一。

考察“阴阳”这组概念产生的时间,《诗经·大雅·公刘》中有这样一句话:“既景迺冈,相其阴阳。”^①公刘是周的祖先,是夏代的人,据此,“阴阳”这组概念有可能早在夏代就已经出现,最晚在西周也已经产生。但是,无论怎样,它都无法早于“刚柔”这组概念。

《系辞上传》在论述万物生成的方式时说:“刚柔相摩,八卦相

^①景,影,指测量日影。迺,乃,于是。冈,山脊,指登上山脊。相,察看。意思是说:公刘通过测量日影确定方向,又登上山岗视察,考察阴阳向背情况。

荡”，天地以“刚柔相摩”的方式生成了万事万物。《杂卦》说：“《乾》刚《坤》柔”，刚、柔分别是乾、坤的基本属性。万事万物都是由天地所生，因此万事万物都具有刚柔属性，刚柔可以表达一切事物的属性。无论是单个物象还是时间或空间，它们的属性在组成元素上都只有刚柔两种。就此而言，“阴阳”只能是刚柔演变的产物。

下面来看“刚柔”与“阴阳”之间的具体联系。

《系辞上传》说：“刚柔者，昼夜之象也。”昼夜具有刚柔属性。昼夜现象的典型特征是：白昼明亮，夜晚昏暗。依据刚柔作用原理，光亮是刚性作用的表现，黑暗是柔性作用的表现，因此，昼是刚性的，夜是柔性的。

昼呈现为明亮，是因为有太阳的照耀，夜呈现为黑暗，是因为月光的不够明亮。因此，昼与日统一在一起，夜与月统一在一起。

再看“阴阳”的含义。考察“阴阳”二字的本义，《说文解字》：“阴，暗也。”“阳，高明也。”阴是暗，阳是明，阴与阳是两种相反的状态。在这里，“阴”与“阳”已经是一组对立的概念。这种对立的含义又是怎样产生的呢？

考察二字之间的联系，“阴”是指日影，“阳”是指日，^①观察日影的产生可以知道，日影是物体阻挡住了光照之后，在地上形成的物体的影子，而并非是太阳或者阳光自身的影子。因此，这个影子产生的基础是要有光照。不过，影子虽然是由光照而产生，但它自身却不是光，而且它恰恰还是光的反面事物，它是光照被阻挡之后所产生的投影，与明亮的光相比，它是黑暗的。阳光所到之处一片光明，而阳光不能到的地方就一片阴暗。因此，“阴”作为一种物象，一开始就是以“阳”为基础而产生的，而且是与“阳”对立的物象。无疑，“阴”与“阳”是一组具有对立关系同时又有依存关系的概念。

《系辞上传》说：“阴阳之义配日月。”意思是说：阴阳的义理是与

^①见《实用大字典》对“阴”字的解释。

日月相配的。太阳展示出明亮,所以用“阳”来配,月亮展示出昏暗,所以用“阴”来配。由此,阳代表日,阴代表月。进而结合日月与昼夜刚柔的联系,阳就与昼、刚统一,阴就与夜、柔统一。这样,“刚柔”与“阴阳”之间就具有了对应性关系,刚对应阳,柔对应阴。

考察“刚柔”与“阴阳”之间的先后关系,刚柔是万物的源头属性,阴阳则是后来产生的。因为天地以“刚柔相摩”生成万物,而“阴阳”在义理上是配“日月”的,日月属于天地的产物,因此,在本质上,“阴阳”只是“刚柔”变化出来的一种新形式的刚柔。

但是,到《系辞传》中,“阴阳”反而变成了“刚柔”的源头。

《系辞下传》说:

乾,阳物也;坤,阴物也。阴阳合德,而刚柔有体。

意思是说:乾代表的是阳性的事物,坤代表的是阴性的事物。阴阳结合,于是刚柔就有了自己的形体。

这段话旨在表达这一思想:阴阳各自按照自己的属性起作用,两者结合就能生成新的事物,刚柔是新事物的属性,新事物是刚柔的载体。在这段话里,乾、坤被解释为两种“物”,而不是“属性”。这不仅与《杂卦》对乾、坤的解释不同,而且与《系辞上传》的“刚柔相摩,八卦相荡”的宇宙生成逻辑也不一致。“阴阳合德,而刚柔有体”^①这句话所包含的逻辑含义是:先有阴与阳两种属性相结合,然后才有了刚柔的形体。显然,这个说法已经把“阴阳”当做了“刚柔”的源头。

《系辞下传》的这个说法表明,刚柔已经成了阴阳所生的事物的属性,阴阳成了更具有根本意义的概念。无疑,此时“刚柔”的地位已经被“阴阳”所取代。刚柔反而成了阴阳的内涵之一,阳刚阴柔。

当“阴阳”取代了“刚柔”之后,“刚柔之道”就变成了“阴阳之道”,

^①德,性,属性的意思。体,形体。

“刚柔相摩”生成新事物也就成了“阴阳相摩”生成新事物，“刚柔相推”也就变成了“阴阳相推”，“天数”和“地数”也就变成了“阳数”和“阴数”。此后，阴阳概念成了原始易学的基础性范畴。

上面的引文表明，在《系辞传》中，已经存在刚柔与阴阳并用的事实。在《周易》的《彖》中，也是刚柔与阴阳并用，如《泰·彖》说“内阳而外阴”；《否·彖》说“内阴而外阳，内柔而外刚”。这种情形表明，《周易》时代的人们已经不再注意刚柔与阴阳的区别，在事实上，二者已经混用。据此又可知，阴阳概念取代刚柔概念应该早在《周易》产生之前就已经发生了。

三、“刚柔相推”发展为“刚柔相易”

在《系辞》中，同时存在着“刚柔相推”和“刚柔相易”^①这样两个术语，“刚柔相推”出现了两次，“刚柔相易”只出现了一次。如果粗略地看，两者的含义似乎没有区别，“刚柔相推”的意思是说刚柔互相推移，“刚柔相易”的意思是说刚柔互相变化。但是仔细考察，两者存在着含义差别，而且是相当大的含义差别。“刚柔相推”所表达的是，在刚柔两种不同属性的事物之间存在的关系是互相推移；“刚柔相易”所表达的是，在刚柔两种不同属性的事物之间存在的关系是互相变化。“刚柔互相推移”中没有说明刚柔各自的发展方向，而“刚柔互相变化”则表明了刚柔各自的发展方向，方向是向着对方变化。因此，“刚柔相易”是比“刚柔相推”更为深刻的认识结论。就此而言，“刚柔相易”应该是比“刚柔相推”晚出的观象结论。

前文已经阐明，“刚柔相推”是伏羲氏观象所得的结论，它是两种具体变化形式的内在根源，同时也是两种变化的共同法则。

考察“刚柔相易”的客观依据，“昼夜进退”、“日月相推”、“寒暑相推”这些显著的自然现象都展示着这种变化。例如昼夜的进退，无论

^①易，变。

昼或者夜,当到达一定状态时都会转化为对方,昼进到一定时候就会变为夜,夜进到一定时候就会变为昼,昼夜的交替在客观上呈现为彼此朝着对方变化的现象,昼变为夜,夜变为昼,此中不存在第三种可能。这意味着进退在客观上表现为一种“反变”,是彼此向对方变化,不仅前进意味着终究会出现反变,而且后退也同样意味着相反的趋势必然会出现。因此,这种反变在事实上具有双向的性质,是一种互变,也就是“刚柔相易”。

这种“反变”的趋势所发生的时间是昼夜发展的穷尽阶段。白昼只有持续到特定的阶段(如傍晚)才会变成夜晚,夜晚也只有持续到特定的阶段(如拂晓)时才会变成白昼。这个穷尽阶段就是刚性事物或者柔性事物发展到极点的状态,到此事物再也没有继续前进的余地。这种变化状态的理论概括就是《系辞下传》所说的“穷则变”。“穷则变”与“反变”事实结合在一起,就成了“物极则反”这一现象层面的规律。因此,“刚柔相易”同样可以成为“物极则反”现象产生的内在根源和方式。

单就“刚柔相易”的客观依据而言,它似乎也有可能是伏羲氏观象所得的结论。但是,“刚柔相易”这一术语出现的语境表明,它是远古变化观已经发展到绝对境界的产物。《系辞下传》说:

《易》之为书也不可远,为道也屡迁,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所适。^①

意思是说:《易》作为一门理论,它不可以用来表达久远的事物。作为道理和法则,它所表达的是屡屡变迁这一思想。这种变动从不停止,遍布于天地之间,或上或下,没有特定的规律,只是遵循着刚柔互相推移的法则,因此不可以把它当做恒常不变的道理,它的精神在于

^①道,道理、规律。周,遍。流,行。六虚,上下四方。典,常。要,道。适,到。

变化发展到哪里《易》就反映到哪里。

在这里,变化已经被确认为是一种无时无刻无处不在的现象,而不只是出现于生生不息的造物变化和个体事物的“穷尽”阶段中。换言之,事物的一生都处于变化之中,客观世界时时刻刻处于变化之中。显然,变化在这时已经具有绝对的意义,这是一种绝对的变化观。

而且,在这段话里,“变”与“动”连用在一起,“变”与“动”具有同等的地位和意义,变化被从“动”这一根源上认识到具有绝对性。由于事物变化是源于“刚柔相摩”,“刚柔相摩”根源于刚性的作用“动”,因此,只要有刚性存在,“动”就必然存在,变化就必然存在。从天地生成万物的方式中可以看出,天地所生的任何事物都同时兼有刚柔两种属性,因此同时兼有“动静”两种状态。由于刚性是事物属性的基本组成元素,因此“动”就成了事物的常态表现,无论肉眼是否看到动的状态,它都必然地存在,就像无论肉眼能否看到属性,属性都存在于事物身上一样。由此,“动”具有了这种绝对性,由“动”引发的事物的“变化”也相应地具有了绝对性。所以,当把“变”与“动”连接在一起说明变化的规律时,这时的变化观已经是一种绝对意义上的变化观。

因此,“刚柔相易”是绝对变化观时代的规律,它是“刚柔相推”规律的发展。

“刚柔相易”的含义表明,刚柔在互相推移的过程中,各自发展的方向已经明确,刚柔各自朝着对方变化。由于这种变化从事物产生就已经开始,因此事物在终极阶段出现的反变这一剧烈变化现象是这种变化积累的结果,对于反变这种显著变化形式而言,之前的所有变化都属于一种过渡性的变化。所以,从总体上看,反变是逐渐形成的变化现象。由此,这种变化在总体上表现出渐进的形式,它呈现为逐渐转化,刚逐渐转化成柔,柔逐渐转化成刚,而并不是那种直观的观察结

论“刚进柔退，刚退柔进”。^①因此，“刚柔相易”是比“刚柔相推”更为深刻的认识结论。

在“刚柔相易”取代“刚柔相推”之后，各种变化的内在根源和方式就表现为“刚柔相易”，一切的变化都按照“刚柔相易”法则展开，由此，“刚柔相易”具有了“道”（规律）的含义。所以说，“刚柔相推”和“刚柔相易”虽然只是《系辞》中出现次数极其有限的两个术语，但是它们在实际上反映着两个不同时代的变化观，展示的是两个不同的变化理论。

在事实上，这两个术语具有非同寻常的意义。作为原始易学的重要组成部分之一的变化理论，在客观上存在着不同阶段的区别，而完整的变化理论也就由这两个术语所提供的线索，得到较为系统的展示。这两个术语连在一起，可以展示出变化理论发展的逻辑脉络，与之相应，原始易学关于变化的全部理论被划分为两个阶段，《周易》之前的变化理论和《周易》之后的变化理论。与之相一致，原始易学在表达这两个不同阶段的理论时，形成了两个形态的方法。《周易》之前的变化理论被归纳为两大法则，错卦法则和覆卦法则，^②它们被记载在《序卦》篇里，成为《杂卦》篇的撰写方法和基本思想；《周易》之后的变化理论被归纳为“刚柔相易”法则，这个法则同时具有表达错卦法则和覆卦法则的功能，《周易》的全部卦辞和爻辞都是以这个法则为依据拟定的。

总之，在伏羲氏观象结论之后，客观上存在着观象结论继续推进、发展的事实。这些新的观象结论形成为新的易学原理。从原始易学

①《系辞上传》：“变化者，进退之象也；刚柔者，昼夜之象也。”刚柔的变化被理解为与昼夜的进退相似，昼进夜退，昼退夜进。而昼夜的进退则是日月“相推”的结果。这个解释表明，刚柔相推的结果是刚进柔退，刚退柔进，而不是刚柔之间互相转化。它具有明显的直观性，因此属于早期的观象结论。详见伏羲氏关于变化的观象结论。

②参见前文“义理与卦象统一之后的重要占法规则”部分。关于这一问题后文相关部分还有阐述。

创立的方法来看,这些新的易学原理的出现必然要带来新的易学方法的诞生。简言之,认识发展到哪里,易理就发展到哪里,易学方法也就相应地跟进到哪里,易学体系也就随之跟进到哪里。在事实上,《周易》体系的产生正是根源于绝对变化观的形成。就此而言,探索出先秦易学发展历程中各个阶段的新易学原理,对于揭示相应的易学体系的理论和方法而言,具有极其重要的意义。

第七节 《周易》的绝对变化观

一、“刚柔相易”规律的含义

前文已经提到《周易》的绝对变化观问题,这里对绝对变化观的理论含义作进一步的说明。

“刚柔相易”在含义上是由“刚柔相推”加上“刚柔在互相推移过程中彼此向着对方转变的趋势”这样两个部分构成。它取代了“刚柔相推”,成为各种变化形式的内在根源。

在《周易》绝对动变观下,除了天地之外的一切事物的变化形式都遵守着“刚柔相易”的法则,一切的变化形式都统一于这个规律。与之相一致,“刚柔相易”也就成了一个表达绝对性变化含义的规律。

在绝对变化观中,由于动是变化的根源,因此,在动与变化之间,合乎逻辑的次序应该是先有动而后有变。由此,“动”与“变”相连,成为考察一切变化现象的基础。

从变化的根源“动”的角度来考察变化的规律,这无疑是站在非常抽象的属性层面上考察变化,这种思维方式显然已经不再只是从直观的现象层面来总结规律,而是用逻辑推理的方式直接推导出更为内在的规律。因此,这种方法所得到的规律具有更为抽象、更为深刻的内涵。当然,作为这种逻辑推理的基础的各个具体规律依然是早期现象得来的,它们的根依然是在客观现象中。这个方法暗示出,《周易》的

原理必然是一种极其深刻的规律,它具有超乎寻常的内涵,绝非那种浅显易懂的东西,这些规律的应用也因此具有更大的难度和更精确的效果。

依据“刚柔相摩”理论,在任何一个天地所生的事物身上,都同时具有刚柔两种属性,刚柔两种属性会同时起作用,由此,事物会同时具有动和静两种表现。由于不同的事物具有不同的刚柔结构,因此刚柔两者的力量有差异,由此,事物表现出特定的状态和特定的运动速度。因此,每一种具体的刚柔结构都相应地表现出具体的属性、功能和状态。对于属性复杂的事物而言,它的属性结构也是复杂的,事物在不同的角度、不同的层面,呈现出不同的属性结构,表现出多种属性并存的状态,由此,事物表现出同时存在着多种不同属性的特征。从宇宙生成的逻辑过程来看,越是后来生成的事物,身上所具有的属性就越复杂。

在这众多的不同属性之间,彼此又存在着作用状态和功能的差异,彼此之间又表现出不同的强弱态势。其中,对于任何两个不同状态的属性而言,如果把两者放在同一个层面或者同一个角度上考察,两者之间都存在着差异,这种差异根源于刚柔结构的不同,每一种状态都表现出自己的特定的作用趋势,两种不同的作用趋势在事物自身内部时时刻刻起着作用。由于这是两种不同的作用趋势,因此两者之间存在着互相否定的特征,彼此相反、互相对立。由于事物内部时时刻刻存在着这样两种相反、对立的作用,因此在事物的外部也会相应地表现出这样的特征,即事物身上总是存在着两种互相否定的作用趋势,事物总是表现出从一种趋势向着与自己相反的趋势发展、转化的态势。这种作用趋势也就是“刚柔互相推移,互相转化”,即“刚柔相易”。

从天地生成万物的过程来看,越是后来生成的事物,身上所具有的这种对立性趋势的具体内容就越多,这种对立性趋势的具体表现形式也就越复杂。万物自身的各种变化都是这种作用趋势的产物,万物

的变化都是按照“刚柔相易”的法则展开的。

二、“刚柔相易”成为两大变化的共同法则

由于“刚柔相易”是宇宙一切变化的内在依据,因此两大具体变化形式的产生要以它为基础。

对于个体事物自身的变化而言,在绝对动变观下,事物自身的变化不再只是一种宏观状态的反变,而是表现为一种无时无刻不在的微观状态的变化。由于任何变化都是根源于事物内部的两个不同属性之间的对立性趋势的作用,都是以“刚柔相易”的方式展开,因此,任何个体事物在任何阶段都有变化,而且都是按照“刚柔相易”法则展开的。这个变化不只是发生在事物的终结阶段中,它发生于事物的任何一个阶段、任何一个属性中,因此,事物时时刻刻在起着变化,是个体事物内在属性中的不同作用趋势带来了事物的生长、壮大、衰老、死亡。

由于这种变化的力量源泉在于刚性的作用,因此,当两种对立的作用趋势中的任何一种动的力量耗尽时,这个变化就会停止,这种停止也就意味着与这组属性所对应的事物的活动现象的停止。

对于生生不息的这种造物变化而言,在客观上,这种变化总是发生在一个事物的某一特定阶段上。就事物在某一特定阶段的具体状态而言,它是事物自身变化的结果。事物在特定阶段上发生的与异性事物配合生成新事物的变化,对于事物自身而言,它是自身的内部属性中所具有的特定趋势在特定阶段的外部表现。因此,这种生成新事物的作用本身也是事物自身变化的一种表现,它还是以“刚柔相易”的内在变化方式为基础展开的。

但是,造物变化毕竟是两个事物之间的共同作用所引起的变化,它已经超出了单个事物的变化的内容,它是由两个属性相异的事物互相配合生成新事物的过程。不过,这种造物方式在本质上依然是刚柔两种属性之间的互相推移作用,而且结果也只有两种,刚性事物(男)

或柔性事物(女)。因此,造物变化在内在方式上也表现为“刚柔相易”。造物变化的内在方式与单个事物内部的“刚柔相易”方式在本质上没有区别,两者之间的区别只是在于,引起单个事物自身变化的“刚柔相易”发生在事物内部两个不同的属性之间,造物变化的“刚柔相易”发生在两个独立的事物之间。

造物变化是个体事物自身变化到一定阶段的特定表现,这种特定表现的内涵是,事物以自己的众多属性中的一种——性征属性起作用,与另一异性事物相配合,生成一种新属性。因此在属性变化形式上是“合二为一”。在这种“刚柔相易”的造物过程中,它只是用了自身属性中的一面,刚性或者柔性,另一面则是来自于与它配合的事物。配合的结果是再次由两种属性合成一种属性,是“合二为一”,因此,就这种结果的产生方式而言,它早已存在于事物的内部,事物自身都是按照这种法则产生的。对于生成新事物的“刚柔相易”方式而言,只是这种法则的再次运用而已。

由此,“刚柔相易”成为两大具体变化形式的共同法则。不仅个体事物自身的变化是以“刚柔相易”为内在的发生形式,而且生生不息的变化同样是以“刚柔相易”为内在的发生方式。显然,“刚柔相易”的表达形式虽然极其简单,但是作为规律,它所包含的道理却极其深刻。

三、绝对动变观的意义

在“刚柔相推”规律阶段,变化主要是指生成新事物和个体事物自身变化这两种显著的形式。天地以“刚柔相摩”生成万物这一方式表明,只要存在刚柔两种属性,就会存在这两种变化。换言之,只要天地存在,这种变化就会持续下去,只有到刚柔两仪消亡之时,这种变化才会消失。因此,变化具有无穷性和普遍性的特征。

变化对事物的生存和发展展示出特殊的意义和价值。《系辞下传》说:

《易》穷则变，变则通，通则久。

意思是说：《易》的要旨是事物发展到穷尽阶段就要变化，变化就能继续亨通，亨通就能长久。

变化被确认为是事物持久亨通和长久存在的基本前提。换一句话说，如果事物在达到极端状态时还不自觉地发生反变，则一定不会再继续亨通下去。“穷则变”也由此理所当然地成了人事的基本法则。

当绝对动变观产生之后，变化被确认为无时无处不在的现象，任何一个事物由始到终都处于变化之中。因此，变化成了事物存在的基本方式。“刚柔相易”成为一切变化的内在根源和方式，不仅变化的内在规律性得到更为深刻的认识，而且变化的彻底性得到确认，变化由此真正成为宇宙的根本特征。

由于变化的绝对性，“刚柔相易”具有了超越时空的意义，“唯变所适”也就成了易学的基本追求。基于这一认识，《系辞下传》指出，天地间不存在可以作为永恒的事物，即便是易学本身，所以在天地间不可以追求所谓的永恒和永远，只有不断的变化才是天地间唯一长存的状态。

第八节 伏羲氏观象结论小结

一、伏羲氏观象的三大内容

前文所阐明的伏羲氏观象结论表明，伏羲氏观察自然物象主要是观察这样三类问题：一是天地生成万物的方式和规律问题，二是变化产生的原因和规律问题，三是吉凶产生的原因和规律问题。通过观察，伏羲氏得出了以下结论：

关于天地生成万物的方式和规律问题，伏羲氏得出的结论是：天地以“刚柔相摩”的方式生成万物，万物的生成都遵守着“刚柔配合，相

反相成”的法则,在生成过程中具有“乾道成男,坤道成女”的规律性。万物、时间、空间都是由天地所生,因此都具有刚柔属性。

关于变化产生的原因和规律,伏羲氏得出的结论是:变化包含两类,生生不息的造物变化和个体事物自身的变化。两种变化都根源于天地的“刚柔相摩”运动,都按照“刚柔相推”的内在法则展开。造物变化的规律是“刚柔配合,相反相成”,“乾道成男,坤道成女”;个体事物自身变化的规律是“穷则变”,“物极则反”。在变化过程中,事物的精神和形体的生成规律是“刚性造就精神,柔性造就形体”。事物的刚柔属性与数量之间存在着联系,展示出“刚性为奇数,柔性为偶数”的特征。生死是具体事物变化的一种特殊方式,生是阴阳两种精气的结合,死是阴阳两种精气在具体事物身上的分离。人死之后,精气分离,有成神或成鬼两种归宿。变化具有普遍性、无穷性的特征。

关于吉凶产生的原因和规律问题,伏羲氏得出的结论是:吉凶是动的结果,它的产生有内、外两种原因,内在的原因是事物在行动时是否能恪守自身的“贞道”,能守贞道是结局吉利的重要基础,不守贞道则一般难免凶险的结局;外在的原因是事物在行动时所遇到的具体环境及其他事物的属性与自身的属性是否一致,如果一致,则两者关系和谐,行动的结局就吉利;如果不一致,行动就难免不顺;如果所遇到的环境和事物的属性克制自身的属性,则结局难免凶险。内在的原因和外在的原因共同作用,决定着行为的最终结局。贵贱作为人生的一种状态,究其形成原因,先天的刚柔属性状况是一个重要的因素,但是后天的吉凶遭际对人生的贵贱更具有决定的意义。

天地与人、物、时间、空间统一为一个整体,人与万物同根同源。因此,不只是人事,天地间的一切现象都可以依据上述的原因和规律来考察。

考察伏羲氏观象所得的全部结论,可以清楚地看出,三大内容的结论都是以规律的形式表达出来的,这一事实表明,伏羲氏观象的目的是在总结现象背后的规律。伏羲氏“观象”不只是简单地观察自然

现象,“观”的核心是分析、归纳出现象背后的规律,因此这种“观”涉及各种抽象思维方式的运用,这种“观”在事实上已经与今天的科学研究意义上的“观察”含义等同。

二、伏羲氏观象结论的特征

考察伏羲氏观象的全部结论,可以看出,这些结论表现出以下特征:

1. 全部的观象结论都植根于客观世界的物象

上述的全部结论都是伏羲氏观察自然物象所得出的结论,它们在表达形式上虽然具有主观性特征,但在内容上都是以客观的自然物象为依据的。虽然这些结论是古人通过肉眼观察所得,但是由于古人已经是在运用抽象思维进行推理,这些结论的归纳方式完全合乎人的理性思维逻辑形式,因此这些结论都符合人的认知逻辑,此中没有任何幻想和神秘。就结论的内涵而言,它们都能与客观实际一致,而且已经达到了极其深邃的层面,它们都具有规律的意义。它们虽然在总体上呈现出质朴性特征,但是其中毫无浅薄的痕迹。

这些具体的观象结论表明,古人有着极强的理性精神,他们并不迷信。例如吉凶问题,远古的哲人并不是把命运的决定权归于某一种神明,而是归于事物自身的行为方式和际遇。吉凶的直接原因是事物的“动”的方式,因此对于人而言,吉凶是出自人自身的行为。由此,人可以自觉地趋吉避凶,人有可为之境。虽然事物的属性不能由事物自身来决定,属性属于与生俱来的天赋,这毕竟有被决定的色彩,但是,这是客观存在的事实,此中并无愚昧可言。

再如贵贱问题。远古的哲人并不把后天的社会地位贵贱看做是先天生来就决定了的,先天所决定的只是一种属性,即品性的贵贱。后天的社会地位的贵贱在很大程度上决定于后天的遭际吉凶。这种贵贱理论无疑是对先天决定理论的否定。这个事实表明,原始易学的命运观与传统的命运理论是不同的,原始易学的命运观始终强调后天

的遭际选择。无论是吉凶理论还是贵贱理论,都不是先天决定论,都与传统的先天决定论大不相同,此中展现出独特和不凡,内中所含的理性精神与智慧特征足以让今人震撼。

这些结论在今天虽然只需要通过较少的文字就可以把它们表述出来,但是,作为深邃的思想,绝非一代人或者一个人所能全部总结出来的,换言之,它们是很多代人的实践经验的积累和总结。在事实上,伏羲氏是一个部落的名称(或称之为王朝),是一个时代的象征,这些具体的观象结论是很多代人的智慧的结晶。

2. 三大观象内容在事实上形成了完整的宇宙观

伏羲氏观象的具体内容遍及肉眼所及,这个肉眼所及的范围就是古人眼中的世界。万物生于天地,万物的生成和发展被归纳为变化,吉凶是事物变化过程中的具体际遇表现,因此,在三大观象结论中,万物生成理论是变化理论、吉凶理论的依据和基础,三者紧密相连,三大理论合在一起就形成了古人的宇宙观。由于在这个宇宙观中,人与自然是完全统一的,人事的变化和吉凶与其他物种的变化和吉凶具有共同的法则和规律,因此,这个宇宙观同时又是古人的世界观。

在伏羲氏那个遥远而古老的年代,由于还没有文字,这个宇宙观理论还只是观念形态的思想,但是,它毕竟已经存在。这个观念形态的内容表明,始祖们已经通过自己的探索,对宇宙的现象和规律得出了清晰的认识结论,它自成体系,已经具有了完整的宇宙观的形态。

这些具体的观象结论进而成为伏羲氏创立原始易学的基本依据,从这个角度而言,原始易学的全部方法都是这个宇宙观的表达。就此而论,原始易学的基础是系统、完整的远古宇宙观。由于这个宇宙观是由一系列的具体规律组成的,所以,这个宇宙观具有相对真理的性质,由此,相对真理性成为原始易学的第一属性。

3. 刚柔属性是原始易学宇宙观理论的基石

考察伏羲氏观象所得的全部规律,可以发现,这些规律都是从事物的属性层面总结得出的,“刚柔”属性成为全部结论的基础。

天地是以“刚柔相摩”的方式生成万物的,万物因此都具有刚柔属性;“刚柔相推”带来了生生不息的造物变化和事物自身的变化;在事物的变化过程中,由于事物自身的属性与所遇到的事物及环境的属性之间存在着异同关系,从而产生了吉凶不同的结果。伏羲氏关于万物的生成、变化、生死、吉凶、贵贱现象及其规律的观察结论,都是以属性为根据,从属性作用的方式和结果的角度总结出来的。

在客观上,事物的功能是事物的属性作用的反映,万物具有各不相同的刚柔属性,天地间全部的现象都是这些不同的刚柔属性互相作用的结果。万物的属性根源于天地的刚柔,因此,刚柔成了万物的根本。所以《系辞下传》说:“刚柔者,立本者也。”任何事物都要以刚柔两种属性为基础。

事物的属性又是由事物的结构所决定的,因此,具体事物的属性可以通过具体事物的刚柔结构来表达。换言之,表达出来了事物的属性结构也就等于表达出来了事物的功能、作用和外部表现,也就等于表达出来了具体的事物。由此,事物的规律也就可以通过事物的属性结构得以展示。进而,全部的规律都可以通过属性这一工具表达出来。这样就产生了原始易学反映客观世界的物象和规律的基本思路和方法——通过表达事物属性的方式来表达这个世界上的所有物象,通过属性这一工具来表达物象之间的关系和物象的规律。

因此,“刚柔”是伏羲氏观象结论中最为基础的概念,成为原始易学的基石。

三、观象的目的在于运用

伏羲氏观察自然物象的目的在于寻找世界的规律,寻找规律的目的又在于运用这些规律,其基本形式之一就是以这些规律为基础创立出八卦,达到“以通神明之德,以类万物之情”的目标。因此,得出具体的观象结论还只是问题的刚开始。伏羲氏是要以这些具体结论为基础,推导出运用这些规律的具体方法,形成具有普遍意义的方法论。

这个目的的实现方法表明,在伏羲氏那个遥远的时代,人们就已经懂得可以透过现象层面考察现象背后的原因,寻找到现象背后的规律性,进而运用这些规律为人服务。而后的以这些具体观象结论(规律)为基础建立起来的易学方法更是表明,远古的人们已经知道,在客观世界的众多规律中存在着一个最为根本的规律,他们找出了这个规律(即“刚柔相摩”规律),并且以这个规律为基础揭示出了后来产生的各种现象背后的共同的基本规律,由此展示出了宇宙中全部现象产生的基本法则。这些具体的规律或法则直到今天还在起着巨大的作用。而伏羲氏所创立的方法论最终也被广泛运用于生产和生活的各个具体领域,形成了多种具体应用技术,为华夏族的生成和发展作出了巨大的贡献。

下面就来考察伏羲氏是怎样以这些具体规律为基础创立出八卦的。

第八章

伏羲氏创立八卦的逻辑过程和八卦的含义

伏羲氏观象的目的是为了作卦,伏羲氏又是如何把观象结论表达成八卦的呢?下面就从逻辑的角度展示伏羲氏把这些具体的观象结论表达成为八卦的方法和过程。

第一节 八卦创立的逻辑过程

一、伏羲氏创立八卦过程的逻辑起点

前文已经表明,伏羲氏时代没有文字,如何把这些具体的观象结论表达成一种应用工具,这是这些观象结论得以在现实中发挥作用的前提。在伏羲氏观象的三大内容中,万物生成理论是其他两大理论的基础,因此如果能把这一理论用一种符号表达出来,那么其他的两大理论也就能相应地用这种符号表达出来。

而万物生成理论包含了两大内容:一是万物生成的方式,即“刚柔相摩”法则,二是万物生成的规律,即“刚柔配合,相反相成”;“乾道成男,坤道成女”。两者之中,万物生成法则又是基础法则,因此,只要把这个法则用一种符号表达出来,那么其他的规律也就能相应地通过这种符号表达出来,进而,全部的观象结论都可以通过这一符号表达出

来。

对于表达“刚柔相摩”这一法则而言,由于这一内容包含了两个基本元素,刚与柔,因此只有用符号表达出了刚与柔两种属性之后,才可以进而表达出“刚柔相摩”法则。据此,伏羲氏在具体创立八卦时的逻辑起点应该是如何用符号表达出刚与柔这两种属性。

前文已经阐明,刚柔在事实上是伏羲氏全部的观象结论的基石,全部的观象结论都是以属性为基础揭示出来的,都是从属性的角度表达出来的,因此,只要用符号表达出了刚柔两种属性,也就可以表达出全部的具体观象结论。

依据伏羲氏观象结论的逻辑联系,只要用符号表达出了万物生成理论,就可以用这种符号表达出变化理论,进而再表达出吉凶理论。下面就依照这个逻辑次序来阐明问题。

二、从刚柔相摩图到八卦生成图

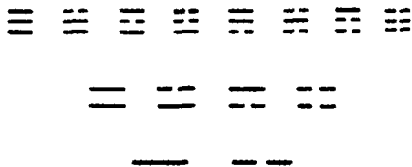
前文已经阐明,天地以“刚柔相摩”的方式生成万物,这一具体过程可以用文字表示成“刚柔相摩图”,如下:

刚	柔	刚	柔	刚	柔	刚	柔
刚	刚	柔	柔	刚	刚	柔	柔
刚	刚	刚	刚	柔	柔	柔	柔
		刚		柔		刚	
		刚		刚		柔	
		刚		柔			

但是,上古是结绳记事,所以没有文字。《世本·作篇》有记载说:“苍颉作书。”明确记载是黄帝的史官苍颉创造了写字的方法。据此,伏羲氏时代应该还没有现代意义上的文字。不过,有文献表明,伏羲氏时代已经有数字,《周髀算经》说:“伏羲作历度。”创立历法的必要前提是已经存在数字和数学计算,因此可以确信伏羲氏时代已经有成

熟的数字以及数字运算方式。那么对于伏羲氏而言,可能用来表达“刚柔”属性的符号只能是数字。

前文已经阐明,伏羲氏时代人们已经总结出了刚柔属性与数量之间的关系规律,“刚性表现为奇数,柔性表现为偶数”,因此可以用奇数表达刚性,偶数表达柔性。但是,依据《系辞上传》的记载,天数和地数各有五个,究竟选用什么数字来表达刚柔呢?就天地生成万物这一过程而言,事物是从无到有,从少到多,因此,合乎逻辑的选择应该是用具有源头意义的数字“一”和“二”,用“一”表达刚性,用“二”表达柔性。如果结合客观物象身上的性征表现形式,把“二”写成“一”分裂开来的形式,那么文字形式的刚柔相摩图就变成了数字形式的刚柔相摩图,形式就是这样:

显然,这个图与流传至今的八卦生成图极其相似,只是这个图中的符号是数字的含义,而不是阴阳爻象的含义。^①

这个图最初应该就是出自伏羲氏。关于伏羲氏用数字作八卦,这在历史上有文献记载,《汉书·律历志》说:“自伏羲画八卦,由数起。”伏羲氏开始画卦的时候,就是用的数字。《汉书》的记载表明,伏羲氏用数字画八卦这一史实在汉代还是清楚的。

用数字表达刚柔,这是一个巨大的思维抽象,也是一个巨大的发明创造,它使得伏羲观象所得的全部结论都可以通过数字符号的形式得到表达。由此,易学具有了数学的模式,易学在形式上体现为一种

^①按,《周易·说卦》说:“参天两地而倚数”,这是说的《周易》卦象的倚数方法,不是伏羲氏的卦象。

数字运算。

由于全部的自然数都可以分属于奇、偶两类,因此,用数字表达刚柔、表达八卦生成的方法具有极其灵活的具体形式和极大的发展空间。

当这个数字形式的刚柔相摩图加上“太极”^①这一内容之后,它就变成了下面的这种形式:

这个图的理论表达就是《系辞上传》记载的八卦生成说:

是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。

这个图就是传世的“八卦生成图”。

三、卦的含义

在上面的数字表达的刚柔相摩图中,第三层面的属性共有八种,与八卦对应。为什么这八个符号被取名为“卦”呢?

前文已经表明,“卦”字本于“掛”(挂的繁体字),因此“卦”有“挂”意思。挂就是把一物悬在另一物上,挂的结果就是一物附着在另

^①太,大。极,端点。太极,伟大的开端点、起始点。太极这一概念应该是后来加入的,关于这一问题,在下文“八卦生成图的含义”部分有说明。

一物上,新挂上去的东西会部分地盖住被挂的东西。如果是挂多件物品,一般都是一件一件地挂上去,因此结果是层层叠加。考察刚柔相摩图的形成过程,第二层面的符号如同是在第一层面的符号上加了一层符号,第三层面的符号又如同是在第二层面的符号上附加上一层符号。依据刚柔相摩的法则,这些符号还会一层层地加上去。显然,“卦”的含义之一就是表达卦象的形成方式,层层叠加,犹如挂东西。

从实际筮占的过程来看,卦象是筮法操作结果的记录。在筮法操作中,基本步骤是“四营”,^①其中的“挂一以象三”,即在把蓍草一分为二之后,再从象征地仪的一份中拿出一根,这一根代表天地所生的万物,这个“挂一”的行为在含义上就是象征着天地生成万物。因此,“挂”字在这里具有天地生出万物的含义。作为筮法操作结果的卦象,是与具体事物对应的符号,它当然是“挂一”的结果。因此,从筮法角度而言,作为操作结果的卦象,的确也是“挂”的结果。

因此,伏羲氏给刚柔相摩图中第三层面的符号取名为“卦”,一个重要原因应该就是因为它们的生成方式,无论是作为刚柔相摩的结果,还是作为筮法操作的结果,它们都具有“挂”的特征,“卦”字表达了这些符号产生的特殊方式。

“挂”字在结构上又是由“挂”和“卜”两个字组成。“卜”是龟卜,是预测吉凶的方式。探索造化的奥秘,这是原始易学创立的基本目的,伏羲氏作卦就是要“以通神明之德,以类万物之情”,这个目的与龟卜是一样的。

“挂”与“卜”的结合就构成了“卦”。因此,“卦”字在结构上表明了卦象产生的基本过程以及卦象的基本功能。

^①按,“四营”是先秦三《易》的筮法所共有的步骤,详见拙著《古易筮法研究》第一章“三《易》筮法通考”。

第二节 八卦生成图的内涵

依据伏羲氏的观象结论来考察八卦生成图的含义，这个图表现出极其丰富的内涵。

一、八卦生成图表达的是属性生成过程

刚柔相摩图所表达的是属性生成过程，因此，八卦生成图所表达的也是属性生成过程。由此，这个图中的两仪、四象、八卦都是属性。

由于每一种属性都与一种具体的事物相对应，所以两仪、四象、八卦分别对应着不同的事物。《系辞上传》说：“法象莫大乎天地，变通莫大乎四时”，据此，两仪所代表的是天地，四象所代表的是四时。《说卦》说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。”据此，八卦所代表的是天地、山泽、雷风、水火。

那么，两仪、四象、八卦这些属性符号又是怎样与这些具体事物对应起来的呢？这个问题在“十翼”中没有直接的答案。应该说明的是，这个问题在原始易学的理论中具有特别重要的理论意义和地位。如果这个问题没有答案，或者答案不合逻辑，那么就意味着原始易学的理论体系在逻辑上存在缺陷；如果这个问题有合乎逻辑的答案，那么就意味着运用刚柔表达属性的思路可以运用。下面就来考察这一问题。

二、两仪、四象、八卦的具体属性确定的根据和方法

在阐述两仪、四象、八卦与具体事物对应的方法之前，首先需要知道四象、八卦的具体属性确定的根据和方法。

考察客观的事物，可以知道，事物的功能是事物属性的作用表现，事物的属性则是由造成事物的元素和元素的具体结构决定的。因此，

要考察事物的具体属性,必须从两个方面着手,一是事物的元素,二是这些元素的结构。

八卦生成图中的象所表达的是属性,依据天地以“刚柔相摩”方式生成万物的原理,这些属性就是天地所生的事物的属性,它们能与具体的事物直接对应。因此,对这些象的属性的确定也就相当于对具体事物的属性的确定,由此同样可以运用上述的方法。

这里先看八卦生成图的元素及其作用表现。八卦生成图只有刚柔两种元素,刚柔所表达的都是属性。刚性的基本表现是动,柔性的基本表现是静。在客观上,刚柔又以动静为基础,各自产生出了一些新的属性。如:由于运动是生命活动的基本表现,静止是无生命状态的基本表现,因此动具有生的特征,静具有死的特征;物象在运动过程中会发热,在静止时则不能发热,因此刚为热、为阳,柔为冷、为阴;物象发热到一定程度能产生光亮,而物象静止则不能发热发光,因此刚性为光亮,柔性为黑暗,所以《系辞上传》说:“刚柔者,昼夜之象也。”又由于刚柔有着特殊的数量内涵,刚性用奇数一代表,柔性用偶数二代表,因此刚性具有“一”和“整体”的含义,而柔性则具有“二”和“分裂”的含义。由于整体表示的是没有缺失,而分裂表示的是不完整,有缺陷、破损,因此刚有“实”的内涵,柔有“虚”的内涵,等等。

这些新的内涵既可以看做是刚柔的动静作用的延伸,也可以看做刚柔自身所具有的作用的表现。作为八卦生成图的基本元素,在确定图中各个具体的象的属性和功能时,这些含义是基本依据。

下面再看八卦生成图中三个层面的象的结构及其含义。卦象的生成过程是先有两仪,次有四象,再次才是卦象,因此,卦象的结构具有表达时间先后性的功能,初爻是最先产生的,中爻是第二步产生的,上爻是第三步产生的。同时,卦象是立体的属性叠加形式,因此卦象结构又具有表达空间方位的功能。由于卦象是天地以“刚柔相摩”的方式生成的,因此,卦象中包含了天、地以及天地所生的事物三种成分。考察卦象的立体结构与这三种成分之间的关系,可以看出,卦象

的三爻分别与天、地及其所生的万物对应,上爻与天相应,下爻与地相应,中爻与万物相应。由此,卦象与宇宙空间又有对应性,三爻各自具有表达空间方位的含义。所以,卦象本身的结构既具有表达时间先后性的功能,又具有表达空间方位结构的功能。

以此来考察卦象的结构及其功能:最下面的元素是卦象形成的第一阶段的元素,它构成了最初的、最为内在的属性;中间层面的元素是卦象形成的第二阶段的元素,它构成了中间阶段的属性;最上面的元素是卦象在最后阶段出现的元素,因此也是最新的、最外在的元素,它构成了卦象在最后阶段的属性。

对于四象而言,下面的元素是底层元素,也是内在的旧元素,构成的是最初的属性;上层的元素是表层元素,也是外在的新元素,构成的是最后的属性。

因此,对于卦象而言,初爻的属性是卦象的根本属性,第二爻的属性是卦象的中间层面的属性,但不是根本的属性,第三爻的属性是卦象的外表属性。卦象的整体属性是由三个层面的属性合成的,三个层面的属性并非具有同等的地位和作用,整个卦象的属性并非是笼统的,而是具体的。四象的属性是由两个层面的元素的属性合成的。

所以,对具体的象的属性的确定,需要结合象的具体结构与刚柔属性两大因素,而不是硬性规定,或者笼统而论。在这个确定过程中,如果能充分应用刚柔的延伸属性,就会使象的内涵显得十分具体、丰富。这就是确定象的具体属性的根据和基本方法。

需要指出的是,这一方法对于确定单卦与具体物象的对应关系而言,具有普遍性的意义,它是《说卦》记载的众多具体物象与单卦对应的基本依据。而且,这个方法也是重卦与具体物象对应方法建立的基础。

下面就依据上文说明的方法,对八卦生成图中的象的具体属性和功能作分析说明,由此展示两仪、四象、八卦与具体事物的对应依据。

三、两仪、四象、八卦与具体事物的对应

1. 两仪与天地的对应

在伏羲氏创立的原始易学中，两仪是指视野中的两个极端处，最高的天和最低的地。^① 刚性是天的属性，柔性是地的属性。因此，刚性对应天，柔性对应地。在后来的发展中，两仪由天地演变成日月，刚柔发展为阴阳，阳仪的代表是日，阴仪的代表是月。

2. 四象与四时的对应

四象与四时对应，太阴对应于冬，少阳对应于春，太阳对应于夏，少阴对应于秋。这一对应关系虽然没有明确地出现在《易传》里，但是它却以成熟的结论形态记载于《汉书·律历志上》中。

考察四象与四时的对应依据，当然还是刚柔理论。刚性动，动生热，因此刚性热；柔性静，静生寒，因此柔性冷。据此，刚性热而柔性寒。以此考察四象：☰（太阳）是刚上加刚，热上加热，展示的是极热的状态，因此对应夏季；☷（太阴）是柔上加柔，寒上加寒，展示的是极冷的状态，因此对应冬季；☲（少阳）是柔上加刚，展示的是由寒转热的状态，因此对应春季；☵（少阴）是刚上生柔，展示的是由热转寒的状态，因此对应秋季。^②

3. 八卦与八种物象的对应

由于八卦是以刚柔为基本元素，因此八卦在本质上表达的是属性。对于具体的事物而言，属性是内在的，它天然地表现于事物的外部，形成为功能、状态等形式。由于功能、状态与属性之间具有对应性，为了阐述问题的方便，也可以把八卦的功能、状态直接当作八卦的属性来看待。

八卦的这种具体功能或状态在《说卦》中有记载：

①仪，极，端点。

②按，依据这一对应方法，四象还可以与昼夜的四个阶段对应，太阳对应中午，太阴对应子夜，少阳对应早晨，少阴对应傍晚。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

意思是说：乾表现为健，坤表现为顺，震表现为动，巽表现为入，坎表现为凹陷，离表现为明亮，艮表现为停止，兑表现为脱落。^①

这段文字给每一个卦象的功能或状态都作了说明，但是，它只给每个卦象例举了一种功能或状态，而在事实上，每个卦象的功能或状态都不是单一的。

例如乾、坤，《系辞上传》说：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。”天表现出高，地表现出低，天地（乾坤）由此表现出确定的位置关系。高低与贵贱之间又有对应性，高的表现为高贵，低的表现为低贱。天表现出不停地运动，地表现出恒常地静止，运动是刚性作用的表现，静止是柔性作用的表现，因此，天是纯粹的刚性，地是纯粹的柔性。据此，根源于纯粹的刚性，乾表现出了高、高贵、永不停息的动（“健”）的状态；根源于纯粹的柔性，坤表现出了低、卑贱、恒常的静（“顺”）的状态。因此说，乾的状态并不只是“健”这一种形式，坤的状态也不只是“顺”这一种形式。

每个卦象之所以会表现出多种不同的功能或状态，在根本上是因为刚柔两个元素各自具有多种不同的作用表现。虽然具体卦象的结构是特定的，但是当把这种特定的结构分别与刚柔的不同作用表现结合起来时，卦象就呈现出了多种不同的作用状态。

《说卦》记载的8个卦象的功能或状态对于各自卦象的其他功能或状态而言，一般具有基础的意义，也就是说，八卦各自的其他功能一般都是以这一功能为基础引申出来的。例如，乾的属性是“刚”，刚性表现为“动”，而不停地向前进这种状态就是“健”，这种状态本身就反映了畅通这种特征，也就是“亨”；由于刚性表现为动，因此刚性具有开

^①说，通“脱”。关于兑的属性是脱落这一问题，后有说明。

创性功能,具有统率性、主导性特征,由此,又具有了高贵的属性。

下面就以《说卦》记载的八种功能为线索,来解析八卦功能确定的具体方法,进而阐明八卦与具体事物对应的方式。

乾表现为健。健是一种永不停息的前进。在卦象上,乾(☰)是由三个代表刚性的阳爻重叠生成,性质纯粹。刚性的基本作用形式就是动,因此刚健、运动不止是乾的卦象的基本表现。天地万物中具有这种表现的最为明显的事物就是天。天上的各种星辰运行不停,每天如此,这说明天是最为刚健的事物,是刚健的代表,因此用天作为乾的代表。动生热,因此,乾又是热的极端状态,因此乾可以代表暑。同样的道理,凡是具有乾的性质或状态的事物都可以用乾来代表。

坤表现为顺。坤(☷)的卦象是由三个代表柔性的阴爻重叠而成,性质纯粹。柔性的基本作用表现是静止,因此坤卦的基本表现是静止。当动静二者相遇之时,静止的事物只能是承受者和被动者,因此,坤具有顺从于刚健事物的基本特征。就天地万物而言,具有坤的这种属性的最为典型的事物莫过于大地,大地在古人的视野中是静止不动的,大地承受着阳光雨露,也承受着风霜雨雪,生养了万物,也承受了万物的一切,因此这种至静至顺属性的最佳代表就是大地。静生凉,因此,坤又是凉的极端状态,因此坤可以代表寒。同样的道理,凡是具有坤的性质或状态的事物都可以用坤来代表。

震表现为动。震的本义就是震动,由下向上地颠簸而动。震(☳)的卦象初爻为刚爻,第二爻、第三爻都是柔爻。初爻是卦象产生的第一步,是卦象最初的、根本性的属性。第二爻、第三爻是依据刚柔相摩的法则依次摩荡产生的,因此,相对来说是表层的属性。所以,震卦以刚性为根本,柔性是表象。刚者动而柔者静,因此震以动为根本的属性,以静为外在的属性,表现为有动有静。刚者主动而柔者顺从,柔顺于刚,因此震这种动又以主动为特征,有外顺从于内的性质;刚在内而柔在外,刚性实,柔性虚,因此刚性动的方向必然是从内向外,从下向上,表现为出去和上升。又由于第二爻、第三爻都是柔爻,因此刚爻向

外运动的空间很大,可以畅通无阻,一直向外。在天地之间,能作主动的事物无数,但是能一直向外、勇往直前的事物不多,最为典型的事物莫过于雷,雷声响起,迅速、刚猛,所以用震代表雷。震(䷲)的动又有颠动的象,或动或静,就像人的行走,因此震可以代表行走。同样的道理,凡是具有向外、向上、颠簸着动的特征的事物或者状态,都可以用震来代表。

巽表现为入。入就是进入。巽(䷸)初爻是柔爻,第二爻、第三爻都是刚爻,因此柔性为根本,刚性为表象。刚者主动而柔者顺从,因此巽卦以顺从为根本,主动为表象,表现为顺从而动。又,刚实柔虚,刚在外而柔在内,因此,刚性动的方向是朝内,是由外向内顺从而动,所以巽卦具有顺从而动和进入的属性。天地万物之中,具有这种属性的最为典型的物象是风,风的行进表现出极大的依附性,随着地形地貌的变化,风的方向和大小都会发生变化,而且无孔不入。所以用风来作巽的代表。同样的道理,凡是具有顺从而动的属性的事物或者状态,都可以用巽来代表。

坎表现为陷。陷是陷落、凹陷的意思。坎(䷜)的卦象初爻为柔爻,第二爻为刚爻,第三爻为柔爻,因此柔性为根本,表象也是柔性,第二爻的刚性是蕴涵在柔性之中的,不属于根本属性。刚者动而柔者静,因此,坎卦本性静止、表象静止,又有动的成分。刚实柔虚,刚处于中爻,因此刚性动的方向既向内,又向外,这种运动方式的结果必然是使中间凹陷,因此坎具有凹陷的属性。天地之间,最能体现这种性质的事物是水,水的流向总是向低处、空处,由内向外,而且大的水流总会产生漩涡,所以用水作为坎的代表。同样的道理,凡是具有向低处、空处运动,并且会出现陷落的事物或者状态,都可以用坎来代表。

离表现为丽。丽是光华的意思,如风和日丽。离(䷄)的初爻是刚爻,第二爻是柔爻,第三爻又是刚爻。因此本性是刚,表象也是刚,但是中间含有柔性。刚动柔静,刚实柔虚,初爻和第三爻都是刚爻,两者是相向而动,因此必然形成初爻与第三爻互相冲击的状态。由此离卦

具有内在的两刚相冲击的必然趋势,在客观上,具有这种趋势的事物所产生的一个必然结果就是火花。远古时代的摩擦生火方式已经充分展示了离卦的这种特殊内涵所产生的奇妙结局。因此这种卦象具有产生火和光明的属性。所以用火作为离卦的代表。同样的道理,凡是具有发光、发热属性的事物或者状态,都可以用离来代表。

艮表现为止。止就是停下来的意思。艮(䷳)的初爻、第二爻是柔爻,第三爻是刚爻。因此柔性是根本属性,刚性是外在的表现。柔者静而刚者动,刚爻运动的方向是向内,因此艮以静止为根本属性,同时有向下运动、向内收缩,或者下坠的必然趋势,因而又必然地具有坚实的属性特征。由于内有两重柔爻,因此这种作用的空间很大,这种作用因此也会很长久。天地间具有这种属性的事物很多,其中,山是最为典型的代表,静止不动,坚实稳固。所以用山作为艮的代表。同样的道理,凡是具有向内收缩、向下运动的事物或者状态,都可以用艮来代表。

兑表现为说。说与脱同。兑(䷹)初爻、第二爻都是刚爻,第三爻是柔爻。刚实柔虚,因此兑内完整而外开裂,因此凡是外部有开裂、裂口的事物或状态都可以用兑来代表。

又,刚动柔静,刚生柔死,因此兑内有生性,外有死象,综合起来,兑是脱落、毁坏将死的生命现象,它的表现之一是脱落、毁坏。因此,凡是脱落、毁坏的状态都可以用兑来表达。

又,兑内刚外柔,因此动的方向是向外。刚者主动而柔者顺从,因此这种动又是一种带有依附性的动,是向外附着而动。能体现兑的这种属性的最为典型的事物是湖泊沼泽中的水。水性流动,但是处于沼泽湖泊中的水却流动不了,是内有流动的本性,外呈安静的表象。一旦溃决,则向外沿着低处四散奔流。兑又具有湖泽中水的属性。因此用泽代表兑。

所以,每个卦象的具体属性都是依据卦象的刚柔结构和刚柔的属性表现来确定的。在卦象的属性生成方式上,简单的属性聚生成复

杂的属性。譬如巽，初爻是柔爻，由此柔顺是巽的根本属性，第二爻、第三爻是刚爻，由此巽又具有运动的表象，综合而成柔顺性质的动的状态。再如兑，初爻、第二爻都是刚爻，第三爻是柔爻，刚生柔死，因此兑内有生机而外呈死象；刚实柔虚，刚坚固而柔易碎，因此兑内完整而外破碎；又，刚动柔静，因此兑是向外而动，三者结合，内形体完整而有生机，外形体破碎而成死象，加上向外迅速而动，这是毁折、折断的象。

根据卦象的结构分析，艮与震一样具有动的性质，只是二者的动的方向相反，艮向内而震向外；兑与巽一样具有动的性质，只是二者动的方向相反，巽向内入而兑向外出，因此风无孔不入，泽无孔不成。比较巽与艮在动这一属性上的不同，巽的初爻是柔爻，第二爻、第三爻都是刚爻，艮的初爻和第二爻都是柔爻，第三爻是刚爻，刚动柔静，因此巽动的成分大，而艮动的成分小，所以巽的动的速度要快于艮的速度，巽迅速而艮缓慢，以至于终止。比较兑与震在动的属性上的不同，兑的初爻、第二爻都是刚爻，第三爻是柔爻，震的初爻是刚爻，第二爻、第三爻都是柔爻，因此兑动的属性要比震动的性质更为刚猛，以至于结局是折断。

在8个卦象中，巽和兑在卦象上是互相颠倒的，艮和震在卦象上也是互相颠倒的，这种互相颠倒的状态表明两者在特定角度上具有彼此互相相反的属性。^①由此，震表现为动，艮就表现为静；巽表现为向内而入，兑表现为向外而出；巽表现为依附而动，兑表现为动而脱离。由于兑颠倒过来就是巽，因此，巽可以看做是颠倒的兑，由此，巽也具有兑的折断的属性，所以巽具有陨落的功能。

8个卦象形成了四组关系特别的卦象，乾和坤、震和巽、坎和离、艮和兑，每组的两卦在卦象上彼此的刚柔形式互相相反，由此反映出这两卦在特定角度上存在着相反的属性，这种彼此相反的卦象又合乎

^①这就是原始易学的覆卦法则，这一法则记载于《序卦》，它的应用方法展示于《杂卦》中。详见后文。

“刚柔配合,相反相成”的法则,因此每组卦象之间既存在着互相配合,又存在着互相抵消的关系。^①由此,乾和坤、震和巽、坎和离、艮和兑,各组卦象可以自成夫妇,呈现出刚柔配合的含义。兑为洞,艮为门;坎为冷,离为热;震为快,巽为慢;乾为刚,坤为柔,呈现出刚柔相反、互相抵消的特征。

这种从覆卦和错卦关系角度揭示出来的卦象的属性或含义,在事实上是以两个卦象之间的特定联系方式为基础的,因此它涉及了两个卦象,而不只是一个卦象。当然,卦象的这种特定内涵也是以单个卦象的含义为基础的。

所以说,《说卦》所记载的八卦的各自功能只是各个卦象的众多功能中的一种,《说卦》之所以这样记载,目的在于展示八卦各自属性的不同,以示彼此之间的区别。每个卦象都具有多方面的、多角度的属性,属性的具体内容并不是单一的。

八卦表达的是属性,凡是具有特定属性的事物都可以用具有相应属性的卦象来代表。由此,卦象就与具体的事物对应起来。这种具体的事物可以是具体的物象,也可以是具体的状态。

《说卦》记载的八种功能只是八卦各自的一种基础功能。由于刚柔具有多种不同的表现形式,因此,当同一结构的卦象与刚柔的不同表现形式结合时,卦象所表现出来的结果是不同的。由此,一个卦象可以表现出多种具体的功能或状态,可以与多种具体的物象对应。所以说,上述的八种功能远远不是八卦功能的全部。卦象由于属性的多样性而产生的可以与多种事物对应的功能,在《说卦》中有较为全面的体现,《说卦》篇每一个卦象都与许多具体事物对应,这种对应的依据就是上面所阐明的原理。

^①这种属性就是原始易学的错卦法则,这一法则记载于《说卦》、《序卦》中,它的应用方法展示于《杂卦》中。详见后文。

4. 太极的含义

在八卦生成图中,还有一个太极,太极是什么呢?依据八卦生成理论,“太极生两仪”,太极是两仪(天地)的源头。但是,《系辞上传》开篇说:“天尊地卑,乾坤定矣。”天地就是宇宙的起点。《序卦》开篇说:“有天地,然后万物生焉。”天地就是万物的源头。因此,在易学创立之初,宇宙万物的起点就是天地,并不存在一个另外的源头。依据伏羲氏“观象作易”这一原理可以知道,具体的规律和法则都是对客观世界的特定逻辑的表达。从伏羲氏观象的角度来看,伏羲氏所能观察到的最早的物象只能是天地,天地之前是什么,伏羲氏不可能观察到。因此,太极不是伏羲氏创立的内容,太极应该是后来产生的观念。由此,八卦生成理论也应是后来总结归纳出来的理论。

那么,八卦生成理论为什么要给天地两仪设立一个太极作为起点呢?《系辞传》并没有对此作出说明。不过,客观的现实世界中存在这样一个现象,万物皆有父母,皆有所本。人是天地所生,天地是否有父母,人是没有机会看到的。依据万物皆有父母的事实来看,天地也应有一个来源。那么天地又是来自于哪里呢?显然,这不是古人所能回答的问题。在这种情况下只能用这样的方法来解决,假设一个根本,称之为太极,意思是最大的源头。这个太极具有这样的特征,一方面它是天地的父母(以与万物皆有父母相一致),另一方面它又没有形象(因为现实中谁都没有见过天地的父母是什么形象)。但是,太极是有内涵的,它包含了天和地的特性,刚柔兼备,天地只是太极的刚柔性质的分裂的结果。这样,这个八卦生成理论不仅可以贯通万物,还可以贯通天地。这一生成过程也因此具有了宇宙万物生成程序的意义。

四、刚柔相摩的无穷性特征

《系辞上传》说:“八卦而小成。引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。”原始易学认为,在天地生成万物的过程中,到八卦生成阶段,只是“小成”(意思是小有成就)。依据刚柔相摩原理,只要有天地存

在,就会有刚柔,就会有刚柔的互相摩擦,因此,在天地存在的前提下,刚柔之间的摩荡具有无穷性特征。由此,刚柔相摩的过程不会到八卦就停止,事物的发展也必将是有限的。刚柔继续摩荡的法则当然还是与八卦生成的法则一样。

刚柔按照八卦生成的逻辑继续摩荡下去,结果必然会出现四象与四象相摩产生的象(即四爻象)、三爻单卦与两仪相摩产生的象(即四爻象)、三爻单卦与四象相摩产生的象(即五爻象),以及三爻单卦和单卦相摩产生的象(即六爻象),直至七爻象、八爻象,等等,如此以至无穷。这样引申、类推下去,就会生成更多、更为复杂的象,生成更多、更为复杂的事物,这样就会出现宇宙的“大成”阶段。这是刚柔作用的必然趋势。所以《系辞上传》说:“引而伸之,触类而长之,天下之能事毕矣。”依照这一逻辑发展下去,天下任何复杂的事物的属性都可以由此得到展示。

依照刚柔相摩法则,越是后来的事物,属性就越复杂。如何表达这种属性复杂的具体事物呢?显然,通过这种刚柔叠加的方式虽然可以拟写出来任何一个复杂事物的属性,但是,这种拟写方式越到后面,就会越繁琐。而且,客观世界的具体事物是无限多样的,个体事物中的高级种类的具体属性更是极其复杂的,因此,这种以刚柔无限叠加方式表达属性的方法很不方便。能否找到一种可以表达所有复杂属性的通用方式呢?

伏羲氏找到了一种最为简易、却又最合乎逻辑的表达方法,这就是以三爻单卦为基础,按照天地相摩生成万物的方式,用一个单卦代表天,一个单卦代表地,^①两卦相互摩荡(重叠),来表达任何一个具体事物的属性,而把四象与四象相摩、四象与单卦相摩、单卦与单卦相摩等多种具体的摩荡形式放置一旁不顾。由于三爻单卦各有独立的属

^①由此,代表天的单卦可以称作天卦,即六爻卦象的上卦;代表地的单卦可以称作地卦,即六爻卦象的下卦。

性,这些属性是形成万物的复杂属性的基础,同时,单卦的生成过程中包含了刚柔相摩的两类基本形式,^①所以,两个单卦重叠的卦象结构就具有了万物生成方式中的全部逻辑和要素。这样,就可以用两个单卦相摩荡的形式来表达任何一个具体的事物。这种卦象也就是六爻卦象,即重卦卦象。

六爻重卦只有 64 个。依据刚柔相摩原理,刚柔摩擦的结果具有无穷性,而不是只有 64 个,刚柔相摩的过程更不是到六爻卦象就终止。所以,重卦卦象的真实含义是在用两个单卦相互摩擦的形式,表达“刚柔相摩”法则,体现刚柔相摩的无穷趋势。这才是重卦的真正含义。因此《系辞上传》在阐述天地生成万物的过程时说:“刚柔相摩,八卦相荡。”

所以,六爻卦象具有这样三个基本功能,它首先是以天卦和地卦表达天地以刚柔相摩生成万物的基本方式,其次是以单卦表达刚柔相摩的两种基本方式,再次是展示新属性是由父母的属性综合形成,复杂属性是以单一属性为基础的道理。无疑,正确理解重卦的含义和功能是正确运用卦象的基础。

这里需要说明的是,《说卦》对六爻卦象的义理作了远离本义的发挥。

《说卦》在解释六爻卦象的道理时说:

昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理,是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故《易》六画而成卦。分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章。

意思是说:过去圣人作《易》,是要用它来引导人们遵循性命的道理以立身处世,于是把天道概括为阴阳,把地道概括为刚柔,把人道概

^①刚柔相摩的两类基本方式是:一、两仪自相摩擦,二、四象与两仪之间的互相摩擦。

括为仁义。三才之道兼备,加上刚柔(阴阳)配合法则,这样《易》就用六爻的形式作为卦象。在爻象上阴阳分论,刚柔相推,所以《易》用六爻分论的形式造就了自己的理论体系。

首先,这段话把圣人作易的目的说成是“顺性命之理”,这显然不是伏羲氏创立原始易学的目的,它是后来的儒家的思想。其次,无论阴阳、刚柔都不是天、地各自独有的。在事实上,刚柔是最原始的概念,天刚地柔,刚柔贯穿宇宙万物,而非大地独有。阴阳是后来取代刚柔的概念,同样是属于贯穿宇宙万物的概念。把仁义确立为人道,这显然也是儒家的思想。这些问题表明,这段话的作者对刚柔和阴阳概念的内涵和历史沿革皆不清楚,但他却用这些概念来解释六爻卦象的义理,因此这种解释不符合原始易学的本义。所以,《说卦》的这段话并非原始易学的固有思想。

在清楚了伏羲氏创立八卦的逻辑方法和八卦的基本含义之后,接着来考察八卦表达天地生成万物规律的方法,进而以此为基础,考察八卦表达变化规律、吉凶规律的方法。

第三节 八卦对天地生成万物的规律的表达

一、八卦表达“刚柔相摩”法则的方法

上文已经阐明,关于天地以“刚柔相摩”方式生成万物的法则,伏羲氏是用两个单卦互相摩擦(重叠)的形式来表达的,处于上面的一个代表天,处于下面的一个代表地。由此,天地生成万物的方式就由六爻重卦这种形式表达出来。

二、八卦表达“刚柔配合,相反相成”法则的方法

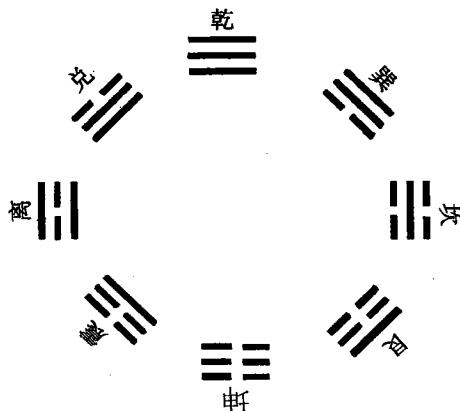
前文已经阐明,八卦中存在着四组错卦,乾与坤,震与巽,坎与离,艮与兑。错卦在卦象上彼此相反,可以表达“刚柔配合,相反相成”的

法则。

关于这个表达方法的文献记载,就是《说卦》中的这段话:

天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射,八卦相错。

把这段文字表达成图,就是“八卦相错图”:

《说卦》解释错卦的含义说:

故水火相逮,雷风不相悖,山泽通气,然后能变化,既成万物也。

八种事物在起作用时是按照相反相成的法则,互相配合作用,然后才能实现变物、化物的功能,生成万物。表现在卦象上,八卦在起作用时并不是孤立的,而是以错卦的形式互相配合进行的。没有天,无所谓地;没有地,也无所谓天。山(艮)与泽(兑)虽然不是同类,但它们却可以通气,因为它们的卦象具有互补性,相同爻位的爻象是相反的,阴阳互相感应,所以它们能彼此通气。雷与风虽然不是同类事物,但是却可以互相作用,道理也是这样。水与火虽然不可以直接相交,

但是在互相配合,共同作用下,就可以生成新的生命。

因此,“八卦相错图”是用卦象“相错”的方式表达“刚柔配合,相反相成”的思想的。

由此,两个具有错卦关系的卦象相遇,就具有刚柔配合、情投意合的含义。这样就具备了生成新事物的必要条件,从生成新事物的角度而言,结局自然亨通、吉利。

三、八卦表达“乾道生男,坤道生女”规律的方法

八卦之中存在着刚柔的分别,乾、震、坎、艮四卦是刚性卦象,坤、巽、离、兑四卦是柔性卦象。这种区分的依据是刚柔与数量之间的关系法则。由于刚性表现为奇数(一),柔性表现为偶数(二),把每卦的三个爻象所对应的数字加起来,就能得出一个总数,这个总数反映着卦象在整体上的奇偶属性,由此反映出卦象在总体上的刚柔属性。乾、震、坎、艮四卦的各自爻象的数字总和是奇数,因此属于刚性卦象,对应着男性;坤、巽、离、兑四卦的各自爻象的数字总和是偶数,因此属于柔性卦象,对应着女性。

进而依据天地以“刚柔相摩”生成万物的方式来考察,乾、坤是万物的源头,因此与父、母相对应;震、坎、艮、巽、离、兑是刚柔相摩的产物,因此是父母所生的子女;震、坎、艮是三男,巽、离、兑是三女。

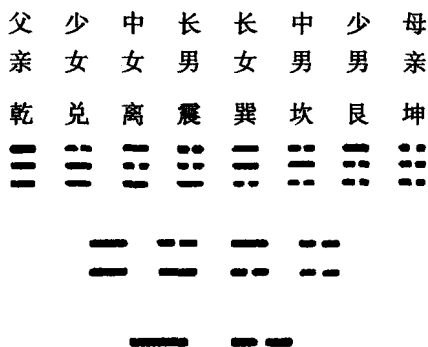
进一步分析卦象的爻象构成,可以发现,六子卦象中决定一卦雌雄性别的实际上只是三个爻中的一爻。譬如震,三个爻象的数字总和是奇数,三爻之中只有初爻是刚爻,是奇数(一),第二爻、第三爻都是柔爻,是偶数(二),因此,决定三爻数字总和的奇偶属性的爻象是初爻。再如兑卦,三个爻象的数字总和是偶数。三爻之中只有第三爻是柔爻,是偶数,初爻和第二爻都是刚爻,是奇数。因此,决定三爻数字总和的奇偶属性的爻象是第三爻。依照同样的方式考察,可以发现,巽是初爻决定着卦象的偶数属性,坎是第二爻决定着卦象的奇数属性,离是第二爻决定着卦象的偶数属性,艮是第三爻决定着卦象的奇

数属性。因此,六子卦象虽然是刚柔相杂,但是决定一卦总体奇偶(刚柔)性质的,实际上只是其中的一爻。概言之,震、巽是初爻决定着卦象的刚柔性质,坎、离是中爻决定着卦象的刚柔性质,艮、兑是上爻决定着卦象的刚柔性质。

刚性源于天,柔性源于地。因此,三男卦象的刚爻都是出自于乾,三女卦象的柔爻都是出自于坤。具体地说就是:震是初爻出自于乾,坎是中爻出自于乾,艮是上爻出自于乾;巽是初爻出自于坤,离是中爻出自于坤,兑是上爻出自于坤。

进而考察乾、坤的卦象特征,乾是纯粹的刚性卦象,三个爻象都是刚性,坤是纯粹的柔性卦象,三个爻象都是柔性。考察六子卦象的结构,都是刚柔交杂,这是因为六子卦象都是刚柔相摩的产物,因此都兼有刚柔。刚性来自于天,柔性来自于地。所以,六子卦象的刚爻都是来自于乾,柔爻都是来自于坤,六子卦象是乾、坤配合的产物。继而把三男、三女的卦象与乾、坤的三爻对照,可以知道:作为乾坤配合的结果,震得到的是乾的初爻、坤的中爻和上爻,坎得到的是乾的中爻、坤的初爻和上爻,艮得到的是乾的上爻、坤的初爻和中爻,巽得到的是坤的初爻、乾的中爻和上爻,离得到的是坤的中爻、乾的初爻和上爻,兑得到的是坤的上爻、乾的初爻和中爻。

前文已经阐明,八卦的三个爻位具有表达时间先后性的功能,初爻是最早产生,中爻是第二阶段产生,上爻是最后产生。因此,乾、坤的三爻具有表达时间先后的功能,初爻与老大对应,第二爻与老二对应,第三爻与老三对应。继而考察六子卦象中决定男女性别的爻象在乾、坤三爻中的位置,可以知道,震是长男,坎是中男,艮是少男;巽是长女,离是中女,兑是少女。由此,六子卦象的性别和长幼都得到确定。把这个内容表达为图,就是下面这种形式:

这样，“乾道成男，坤道成女”规律就由乾坤与六子卦象之间的这种特定联系方式得到明确的展示。

八卦表达“乾道成男，坤道成女”规律的这一逻辑方法，《说卦》中有简明扼要的记载，就是这段话：

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

这段话含义明朗，而且在前文也已经有说明，这里不再赘言。

八卦表达“乾道成男，坤道成女”规律的内在逻辑表明，乾的三个爻象是与三男对应的，坤的三个爻象是与三女对应的。由此，乾具有表达三男卦象的功能，坤具有表达三女卦象的功能。据此，乾、坤在实际运用时，可以根据实际需要，从各自所含的三子卦象这一角度来应用。关于这一点，在前文所举的实例中有许多例子都可以证明，这里就不再赘言。

第四节 八卦对变化规律的表达

前文已经阐明,原始易学关于变化的理论在实际上分为两个阶段,一是以“刚柔相推”法则为共同的内在根据的两大具体变化理论,二是以“刚柔相易”法则为一切变化的内在根据的绝对变化理论。因此,八卦对变化规律的表达也需要相应地分作两个部分来阐述。

一、八卦对“刚柔相推”法则的表达

“刚柔相推”法则在客观上有两种表现,一是生生不息的造物变化法则“刚柔配合,相反相成”;二是个体事物自身的变化法则“穷上反下”法则。与之相应,“刚柔相推”在卦象上也就具体化为两种形式。这里先对“刚柔相推”的卦象表达形式及其含义作个说明。

“刚柔相推”表现为卦象的刚柔相推,也就是刚性卦象和柔性卦象之间的互相推移,而不是单爻爻象或者四象之间的互相推移,因为单爻和四象都不能代表具体的物象。而且,这种刚性卦象和柔性卦象只能是互为错卦的卦象,因为依据《说卦》的记载,所有的变化都是按照“刚柔配合,相反相成”法则实现的,这种“相反相成”表现在卦象上只能是错卦形式。因此,“刚柔相推”在这里相应地表现为错卦之间的互相推移。

例如,在客观上出现的“日月相推”现象,从内在根源的层面来考察,离为日,坎为月,“日月相推”就是因为离与坎之间的互相推移,结果是:离变为坎,坎变为离,坎与离互相变化。

由于具体事物的具体属性首先是以单卦来表达的,因此,卦象上出现的只是一组错卦中的一个卦象,即错卦的一半,而不是全部错卦的两个卦象。这样,在考察这个事物自身变化的趋势时,就需要找出这个卦象的错卦形式,然后再按照“刚柔相推”法则进行考察。

例如,卦象只出现了兑,兑的错卦是艮,依据“刚柔相推”法则,兑与艮互相推移,结果是:兑变为艮,艮变为兑。兑为湖泽,艮为高山,可以知道,湖泽会变化为高地,高地会变化为湖泽,沧海桑田,互相变迁。再如,卦象中只出现了震,震的错卦是巽。依据“刚柔相推”法则,震变为巽,巽变为震。震为迅速,巽为缓慢,可知迅速与缓慢互相变化。

“刚柔相推”是两种具体变化的总根源和依据,下面来看“刚柔相推”在两类具体变化中的卦象表达方式和含义。

二、“刚柔相推”在两大具体变化中的表达

“刚柔相推”法则在生成新事物的变化中呈现为“刚柔配合,相反相成”规律,这一规律的卦象表达方式就是错卦形式。这一方法在前文已经阐明,这里就不再赘言。

“刚柔相推”在个体事物自身变化中呈现为“穷上反下”规律。这一规律用卦象来表达,就是卦象的颠倒形式。例如代表具体事物的卦象是震,那么,这一事物自身发生的反变形式用卦象来表达,就是震的颠倒,即艮的形式。卦象的这种变化及其结果可以称之为覆卦。

由于在实际应用中是用重卦的形式表达具体的事物,因此,具体事物自身的反变是用重卦的覆卦形式。如代表具体事物的卦象是《萃》(天卦为兑,地卦为坤),那么,覆卦就是《萃》颠倒过来的形式,也就是《升》(天卦为坤,地卦为巽)。

与此相一致,在考察具体事物自身的变化结果时,就可以根据与具体事物对应的卦象的覆卦来考察具体事物自身的变化结果。

在客观上,个体事物的变化一般都包含了这两种具体的变化形式,都是先有自身的生成,次有自身的变化。而且,个体事物自身的变化也是根源于“刚柔相推”这一内在的属性运动,“穷上反下”这一变化结果是这一内在属性运动的最终结果,因此,就个体事物自身的变化趋势而言,是先有“刚柔相推”,后有“穷上反下”。所以,在考察与具体事物对应的卦象的变化趋势时,一般都包含了两个基本步骤,一

是先按照错卦法则考察卦象的变化及其含义,二是再按照覆卦法则考察事物变化的结局。简言之,两大具体变化法则是连接在一起使用的,先用错卦法则,后用覆卦法则。关于这种应用的具体形式,前文所列举的各个重卦应用实例都可以证明,这里就不再赘言。

这里需要说明的是,错卦法则和覆卦法则作为两大具体变化规律在卦象上的具体表达形式,它们被以特殊的方式——用文字表述八卦图的方式记载于《说卦》中,体现在《序卦》记载的六十四卦卦序里,体现在《杂卦》记载的六十四卦的卦象观察方法中,《系辞下传》记载的13个重卦的应用方法以及前文所列举的静卦应用实例,都是从应用角度对两大卦象法则的直接证明。关于这些内容,前文已经有详细说明,这里不再赘言。

三、八卦对精神与形体生成规律的表达

事物精神和形体的生成规律是:刚性造就事物的精神面貌,柔性造就事物的形体,具体的事物是刚性与柔性共同作用的产物。前文已经阐明,天地生成万物的基本方式是用重卦这一形式来表达的,上卦代表天,下卦代表地。因此可以通过天卦和地卦相结合的形式来表达新生事物的精神和面貌。

依据天地相互配合的道理,当用天卦代表事物的象时,地卦就代表着事物的形;当用地卦代表事物的象时,天卦就代表着事物的形。天卦和地卦之间具有互相配合、互相说明、互相修饰、互相限制的功能。这样,通过两个单卦就可以较为明确地表达出具体的属性,由此可以较为明确地表达出具体的事物。

由于这一方法的根据是“刚柔相摩”原理,刚柔之间互相配合,彼此响应,因此这一方法可以称之为应卦法则。

这一方法可以运用两个单卦表达出具体事物的属性、功能、状态。它同时也可以用作相反的用途,依据重卦卦象的具体属性,确定与之相对应的具体事物的精神、形体、功能。

由于在客观上事物是以完整个体的形式存在的,因此与事物相对应的六爻重卦还可以表达整体的属性。这时,天卦和地卦之间具有表达相对位置(上下、内外)的功能。如果重卦表达的是一个完整、独立的过程,那么天卦和地卦还具有表达不同的时间段的功能。这一点在前文已经有详细阐述,这里不再赘言。

此外,与客观外部世界的实际状况相对应,在运用应卦法则的过程中,还经常地要结合互体卦象法则、错卦法则、覆卦法则。这些法则的含义以及应用形式在前文都已有详细的阐述,这里不再赘言。

当应卦法则与两大具体变化法则结合起来之后,就可以较为清晰地看出卦象变化的过程和趋势,由此可以较为清晰地展示出具体事物的变化过程和趋势。前文列举的实例都可以清楚地展示这一方法的具体运用情况,这里就不再赘言。

四、八卦对“刚柔相易”法则的表达

“刚柔相易”是绝对变化观下的一切变化现象的内在法则和依据。由于绝对变化观已经发现变化是无时无刻无处不在的现象,因此,对于具体事物而言,“刚柔相易”发生于事物自身的每时每刻和每个部分。与之相一致,与具体事物对应的卦象的各个部分都会发生变化,也就是说,重卦的每一个爻都会发生变化。重卦的爻只有两种,刚爻和柔爻,由此,“刚柔相易”在卦象上表现为刚爻与柔爻的互相变化。这个变化方式是双向的,刚变化为柔,柔变化为刚。这就是八卦表达“刚柔相易”法则的具体方法,这一方法也就是爻象变化法则。所以,《系辞上传》说:“爻者,言乎变者也。”

由于绝对变化观认为,“动”是导致事物变化的直接原因,而动只有事物的刚柔属性发展到极端状态时才会出现,因此刚柔爻象的互相变化是以刚柔属性发展到极端状态为前提的。与这个理论相一致,爻象只有遇到极端的状态才会动,才会引起变化。由此,动爻方法产生。这就是绝对变化观下八卦表达变化的方法,也就是动爻方法。这个方

法是《周易》体系的方法。所以,《系辞上传》说:“六爻之动,三极之道也。”①《系辞下传》说:“爻也者,效天下之动者也。”

例如,卦象是震,如果初爻是动爻,那么这个刚爻就会变化为柔爻,也就是阳变为阴,震由此变化为坤。再如卦象是艮,中爻是动爻,那么这个柔爻就会变化为刚爻,也就是阴变为阳,卦象艮由此变化为巽。

对于重卦而言,爻象也是按照“刚柔相易”法则变化的。由于绝对变化观认为,变化发生于事物的任何一个阶段,因此,卦象中的任何一个爻都会发生变化,而且还可以有几个爻,甚至全部的爻同时发生变化。例如,《乾》的第五爻是动爻,依据“刚柔相易”法则,刚爻变化为柔爻,天卦乾就变化为离,由此《乾》变化为《大有》。再如,《复》(天卦为坤,地卦为震)的第三爻、第五爻、第六爻同时变化,依据“刚柔相易”法则,卦象就变化为《家人》(天卦为巽,地卦为离)。《既济》(天卦为坎,地卦为离)的第二爻、第四爻、第五爻、第六爻同时发动,卦象就变化为《大有》(天卦为离,地卦为乾)。

下面来看“刚柔相易”法则在两类具体变化中的表达方式和含义,也就是“刚柔相易”法则表达错卦法则和覆卦法则的具体形式。

五、“刚柔相易”表达两大具体变化法则的方式

在绝对变化观下,变化作为一种无时无刻无处不在的现象,已经远远超出了两大具体变化形式的内涵,两大具体的变化只是变化的显著方式。而且,这种两大显著的变化方式同样是按照“刚柔相易”法则进行的,是“刚柔相易”法则的具体展开。那么,如何用“刚柔相易”法则的卦象表达方式来表达两大具体变化法则呢?

首先来看“刚柔相易”这一爻象变化法则表达错卦法则的方法。

①《系辞下传》说:“《易》之为书也,广大悉备。有天道焉,有人道焉,有地道焉。兼三才而两之,故六。六者非它也,三才之道也。”所以,三是指三才。极,端。

1. “刚柔相易”表达错卦法则的方式

错卦法则原本是用两个单卦来表达的,而不是用两个单个的爻来表达的,因此,当变化被确认为首先是一种微观的状态,其次才是由微观发展为宏观的状态时,与之相应,错卦法则就必须要通过爻象变化法则这一方式得到表达。由于爻象变化法则是从微观的角度表达变化,因此它比用单卦表达变化的方式具有更大的灵活性。所以,它对“刚柔配合,相反相成”规律的表达也显得非常容易。

对于生成新事物这一变化来说,“刚柔配合”在本质上是指性别相反的两个事物之间的配合,因此这种配合是性别功能的配合。所以,从爻象的角度来表达这种刚柔配合关系,就必须是用表达性征的那个爻象,其他的爻象不具有这种功能。^① 具体来说就是这样:首先找到单卦中那个代表性征的爻象,按照“刚柔相易”的爻象变化法则,使这个爻变化,刚变化为柔,柔变化为刚,这样就得到一个变化出来的卦象(即变卦),在这个变卦中必然地包含有原来卦象的错卦,由此表达出错卦之间的刚柔配合关系。例如:震为长男,代表性征的爻象是初爻位置上的刚爻(阳爻),震的初爻发动,按照“刚柔相易”法则,刚变为柔,卦象变化为坤,坤的初爻是巽,而震的错卦就是巽。由此产生震的错卦,从而表达出震与巽之间的刚柔配合关系。再如离为中女,代表性征的爻就是中爻位置上的柔爻,离的中爻发动,柔变为刚,卦象变化为乾,乾的中爻是坎,而离的错卦就是坎。由此产生离的错卦,表达出离与坎之间的刚柔配合关系。

因此,《周易》在用单卦中代表性征的爻象发动的形式得出错卦卦象时,也同时表达出了错卦法则。从源头上说,“刚柔相易”根源于“刚柔相摩”的属性运动方式,因此,在“刚柔相易”这一爻象变化方式中已经包含了“刚柔相摩”这种属性作用方式,已经包含了“刚柔相配”这

^①前文已经阐明,在一个单卦中,决定卦象的性别特征的只是其中的一个爻,震、巽是初爻,坎、离是中爻,艮、兑是上爻。

种生成万物的基本方式。因此,《周易》用代表性征的爻象按照“刚柔相易”的方式来表达“刚柔配合”关系,这种方法不仅能在形式上体现错卦法则,而且能在内涵上充分表达这一法则。而且,这种表达方式还具有一个意义,就是它在表达错卦法则的同时,还展示出了另一个作为错卦的本源的卦象,或者是乾,或者是坤,这个本源卦象在理论上的意义就是代表错卦出现的条件,或者是背景,或者是原因,或者是途径,等等。

2. “刚柔相易”表达覆卦法则的方式

覆卦原本表达的是事物在终结阶段发生的显著的反变现象。在客观上,对于任何一个事物而言,除了在终结阶段存在着这种显著的反变之外,在事物的开始阶段实际上也是一种显著的反变。前者是“从有到无”的消亡现象,后者是“从无到有”的产生现象。《系辞上传》说:“原始反终,故知死生之说。”这两种显著的反变在规律上是相通的,两者是相反的趋势。除了这两种显著的反变之外,在客观上,还存在着事物发展的中间阶段的潜在变化。事物在两端出现的显著的反变只是这种潜在的变化在量上积累的结果。因此,这种潜在的变化是显著的反变的基础,事物在两端出现的显著反变都包含了这种潜在的变化。

由此,对覆卦法则的表达需要以对这种潜在变化的法则的表达为基础。这种潜在的变化的直接根源就是“刚柔相易”,它是这一内在属性运动法则在事物外部的表现,因此这种潜在变化的卦象表达形式就是“刚柔相易”这一爻象变化法则。

从理论上说,“刚柔相易”这一爻象变化形式本身就已经包含了“反变”的变化逻辑。因为刚柔两种属性变化的基本趋势都是向着对方转化,刚爻变化为柔爻,这是刚爻在变化时产生的自我否定趋势,柔爻变化为刚爻,这是柔爻在变化时产生的自我否定趋势。因此,在“阴阳互变”这种爻象变化形式中,已经包含了对覆卦法则的表达。两种变化趋势互逆,两种变化趋势会前后相继发生。两种变化形式中的任

何一种都表达着覆卦法则的基本内涵。

不过,事物发生在两端的这种显著变化现象与潜在变化形式明显不同。那么,如何表达这种发生在事物两端的显著反变形式呢?

先看事物在终结阶段的反变的表达形式。前文已经阐明,卦象的三个爻位具有表达时间先后的功能。在卦象上,与事物的终结阶段对应的是上爻。由于反变这种显著变化是以潜在变化为基础的,因此,这种显著变化同样需要用“刚柔相易”这一爻象变化形式来表达。同时,由于这是事物在终结阶段发生的完全否定自身属性的变化,因此,也要用覆卦来表达这种自我否定的变化结果。所以,事物发生在终结阶段的这种反变要结合两种变化形式才能表达出来:一是上爻自身的“刚柔相易”变化,二是整个卦象的颠倒,即覆卦变化。在含义上,覆卦所表达的依然是事物变化的最终结果,而上爻自身的“刚柔相易”所表达的则是事物始终存在的潜在变化形式。在时间关系上,上爻自身的变化形式是在覆卦变化形式的前面发生的。

再看事物在开始阶段的反变形式的表达。事物“生”的反变与“死”的反变是两个相反的趋势。“生”发生于事物的开始阶段,与之对应的卦象位置是初爻。同样的道理,对“生”这种显著反变的表达方法是,用初爻自身的反变“刚柔相易”来表达事物始终存在的潜在变化,用覆卦表达事物“从无到有”的这一显著反变。这时,覆卦所表达的是事物产生之前的状态或者根由。在时间关系上,覆卦变化形式是在爻象自身变化形式的前面产生的。

这样,事物在终结阶段和开始阶段发生的变化,在卦象表达方式上,就会与事物在中间阶段发生的变化的卦象表达方式有着明显的不同。

对于上爻而言,这个终结位置上的爻象变化的最终结局就是事物的自我否定,因此这时的覆卦所表达的是事物变化的最终结局。在时间上,覆卦所表达的含义位于原来爻象发生的“刚柔互变”形式的变化的后面,它是一种“后果”。对于初爻而言,这个开始位置上的爻象的

变化意味着事物的“从无到有”，现在是“有”的状态，它是对过去的“无”的状态的否定，现有的卦象的颠倒状态就是过去的“无”的状态的反映。在逻辑含义上，这时的覆卦是现有的卦象的前因，或者前奏，在时间上，覆卦含义处于现有卦象含义的前面。

可以看出，“刚柔相易”法则对覆卦法则的表达方式具有更为细致、更为深入的特征，它不仅完全继承了《周易》之前的覆卦法则的精神，而且把这一法则用“刚柔互变”形式贯彻到了事物发展的任何一个阶段、任何一种形式中。

关于“刚柔相易”法则在爻象上的具体表达方式的文献依据，除了《系辞传》中有关爻象问题的具体论述之外，直接的证明就是前文所列举的动卦应用实例，以及《周易》爻辞的拟写方法。在事实上，《周易》全部的 384 条爻辞都是这一法则的具体展示。

3. 爻象变化的具体含义

由于两大具体变化法则都是用“刚柔相易”这一爻象变化法则来表达，因此，任何一个具体变化的爻象都可能包含有这样两种变化含义。尤其是那些具有表达卦象性别特征的爻象，就更是必然地具有同时表达两种具体变化形式的功能。所以，在实际应用中，考察具体的爻象变化含义时，一般都可以有这样两种变化角度。

当从造物变化的角度考察具体爻象的变化含义时，需要按照“刚柔配合，相反相成”的规律来考察，因此需要根据错卦法则，考察卦象的变化过程及其含义。当从个体事物自身的变化角度考察变化的含义时，则需要根据“物极则反”的规律来考察，所以，对于初爻和上爻，除了考察爻象自身反变这一过程及其含义之外，还要结合“覆卦”形式来考察。

由于八卦在实际运用中是以两个单卦重叠的方式表达具体事物的“形”和“象”，从而表达出一个具体事物，两个单卦之间虽然能互相配合、互相说明，但都各自相对独立，各自都可以做主，而以对方为客。由此，无论是天卦还是地卦，都有各自相对独立的身份，都有各自的初

爻和上爻,如果这些爻象发生变化,那么都会出现覆卦现象。如果是初爻的覆卦,它所表达的就是事物变化的前因,如果是上爻的覆卦,它所表达的就是事物变化的后果。无论是天卦还是地卦,都是这样。

这里还需要特别指明的是,在“刚柔相易”的绝对变化观中,虽然爻表达的是单个的刚柔爻象,但是,这种单个的刚柔爻象不能表达具体的事物,因为单个的爻只是形成卦象的元素,单个的爻只能表达两仪的刚柔属性,它不能表达具体事物的属性,只有八卦才具有表达具体事物的属性的功能,只有八卦才可以表达具体事物。这一点在八卦生成图中有明确的反映。单个爻象的变化是一种微观角度的变化,它是引起显著变化的原因。由于单个爻象的变化带来了卦象的变化,从而表达出了具体事物的变化。因此,单个爻象的变化在结果上只能体现于单卦的身上,只能以单卦的形式反映出它变化的具体结果。

所以在实际应用中,考察爻象的变化含义在实际上是考察单卦卦象的变化含义,而不是考察单个爻象的变化含义。由此,《易传》中所说的“爻象”在实际上都是指含有动爻的单卦卦象,而并非是指单个的刚柔爻象。在实际运用中,由于动爻可能也同时属于互卦,因此,“爻象”不只是指天卦和地卦,它也可以指互卦。所以《系辞下传》说:“若夫杂物撰德,辩是与非,则非其中爻不备。”

“爻象”的这个实际含义可以由前文所举的《周易》动卦实例清楚地看出。把“爻象”简单地理解为单个的刚柔爻,这是一个传统的误解,这个误解使得世人一直无法接近《周易》的动卦法则。

六、八卦对生死规律的表达

“生”与“死”是具体变化现象中的两种形式。对于“生”而言,规律是“刚柔配合,相反相成”;对于“死”而言,规律是“反变”,这两大规律的卦象表达方式在上文已经说明。这里再从“刚柔配合,相反相成”的角度来考察生死法则的其他卦象表达形式。

《系辞上传》说:“精气为物,游魂为变”,阴精和阳精的结合生成

了新事物,阴精和阳精的分离就意味着生命的结束。在卦象上,如何表达这种精气的结合与分离呢?

关于精气的结合,也就是“刚柔配合,相反相成”法则,它的表达形式是错卦法则。一旦两个彼此具有错卦关系的卦象相遇,自然就意味着生机出现。刚柔配合之后产生的就是刚柔交杂的重卦卦象,它代表着新生的事物。

精气的分离作为精气结合的相反趋势,如何用卦象来表达呢? 阳精与阴精分离之后,出现的是孤立的阴精或者孤立的阳精的状态。与之相一致,卦象上与之相对应的形式就是一个刚柔交杂的卦象变化成为纯粹的阴卦,或者纯阳的卦象,反映着阴阳两种精气的分离。

例如,当卦象变化为纯阴卦象时,意味着阳精由于动的本性离去了,而阴精由于静的本性还保留着,这种变化与人耗尽阳精的状态相一致,它意味着生命已经耗尽了。当然,这只是从原理的角度解析死的现象。由于在客观上死亡表现出多种情形,如伤亡、水淹、火烧,等等,与之相应,对不同形式的伤亡方式有不同的卦象表达形式。

至此,关于变化的具体规律或法则都由卦象表达出来。这里需要指出的是,这些由卦象表达出来的具体变化法则在原始易学中具有极其重要的地位和意义。由于原始易学一开始就认为一切现象都是刚柔变化的产物,而且,随着实践的加深,这一观念不断得到强化,由此,变化成为贯穿于原始易学始终的观念,变化成为各种现象和结果产生的基础。与之相一致,原始易学对任何事物的考察都是从变化的角度进行,两大具体变化法则成为贯穿于原始易学始终的基本法则,由此,上述关于变化的卦象法则成为原始易学考察具体事物发展趋势的基本工具。

第五节 八卦对吉凶规律的表达

吉凶根源于内、外两个角度的原因：内在原因是事物在行动时是否恪守事物自身的属性，即“贞胜”法则；外在原因是事物在行动过程中与所遭遇的事物或环境的属性是否一致，即“方以类聚，物以群分”法则。内因是结局吉凶的基础，外因对于事物的结局具有重要的作用，两者共同决定着事物的吉凶结果。两者在实质上是一个内容，即事物的属性的作用能否正常发挥。因此，事物的属性是考察吉凶的根据。具体的事物对应着具体的卦象，因此，可以通过具体的卦象表达出具体事物的属性，进而展示出具体事物的贞道，展示出事物所遇到的环境，从而展示出具体事物在具体行动过程中的吉凶。

首先来看卦象中的贞道。

一、卦象的贞道

1. 个体卦象的贞道

八卦各自的属性是由各自的刚柔结构所决定的，由于八卦各自的刚柔结构不同，各个卦象形成了各自独特的属性，各自独特的属性又具有着与之相应的外部作用表现形式，这种外部作用形式就是八卦各自独特的功能表现。对于具体事物而言，事物属性的外部表现就是事物各自的正常的存在方式，也就是事物立身的正道（即“贞道”）。关于八卦各自属性所表现出来的状态，《说卦》中有记载：

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾表现为健，坤表现为顺，震表现为动，巽表现为入，坎表现为凹

陷，离表现为明亮，艮表现为停止，兑表现为脱落。

前文已经阐明，《说卦》对八卦各自的具体属性或作用的归纳很粗略，这里所记载的并不是八卦的全部属性或作用表现。每个卦象的结构虽然是固定的，但是根源于刚柔两种元素的具体作用表现有多种，因此八卦相应地表现出多种具体的功能和表现，由此，八卦各自的贞道也有多种形式。这里结合《周易》卦辞、爻辞中常见的八卦贞道，从卦象构成角度对贞道的依据再作简要解析，以展示卦象的不同功能的共同根源。

乾是由纯粹的刚爻构成，刚性的表现是动，动能生热、发光，由此乾表现出前进不止、发光、生热的功能。三男卦象出自于乾，分别得到乾的一个刚爻，因此都具有刚性特征，都能动。但是由于各自所得不同，各卦的具体属性又各有所不同。前文已经阐明，八卦卦象具有表达时间先后性和空间结构性的功能。震卦由于刚爻在内，因此动的趋势是向外、向上，表现为不停地动，是躁动；坎卦由于刚爻在中，因此动的趋势可以向内，也可以向外，表现为下陷，向低处流动，形式上表现出消瘦；艮卦由于刚爻在外，因此动的趋势是向内、下降、收缩，直至最后停止不动。

坤由纯粹的柔爻构成，柔性的表现是静，静能生寒，静遇到动只能变为被动，由此坤表现出安静、寒冷、承受、顺从的功能。三女卦象出自于坤，分别得到坤的一个柔爻，因此都具有坤的柔性特征。但是由于各自所得不同，因此各卦的具体属性又各有不同。巽由于得到的是初爻，两个刚爻只能向内而动，因此卦象表现出进入、无孔不入的功能；离由于得到的是中爻，两个刚爻只能相向而动，卦象由此表现出爆炸、火光闪烁、明亮的功能；兑由于得到的是上爻，两个刚爻只能向外而动，卦象由此表现出脱落、离开的功能。

概言之，卦象的贞道就是卦象的属性作用的具体表现。卦象的具体属性是由卦象的具体构成方式确定的，凡是合乎卦象属性的作用表现形式都是卦象的贞道。

2. 类别卦象的贞道

上面的八卦属性都是立足于个体卦象的属性角度来考察的。由于八卦被分为男女(刚柔)两类,因此八个卦象之间还存在着类别属性的问题。

刚性的基本表现是动,柔性的基本表现是静,因此,刚性以动为贞道,柔性以静为贞道。当刚性与柔性相互摩擦之际,刚性起着主动的作用,柔性起着被动的作用。与此一致,在刚柔相摩过程中,刚性以主动方式为贞道,柔性以被动方式为贞道。

但是,上面的这种刚柔关系是从作为源头属性的刚柔两仪的角度来说的。对于作为两仪相摩的产物的卦象而言,由于刚卦和柔卦各自都兼有着刚、柔两种属性,因此各自都兼有动、静两种状态,那么,两仪之间的基本关系法则是否还在卦象中起作用呢?

前文已经阐明,对于六子卦象而言,决定卦象的总体男女性别的实际上只是其中的一爻。而这决定性的一爻就其属性而言,与作为源头的两仪的属性没有区别。由此,刚卦和柔卦之间的关系依然继承着两仪之间的关系法则。在刚柔相摩的过程中,刚卦的贞道依然表现为要按照主动方式行动,柔卦的贞道依然表现为要按照安静、顺从或者被动的方式行动。

对于乾、坤两卦来说,由于在构成上都是单一属性的爻象,因此卦象的总体属性与爻象的属性更是完全一致,乾坤之间的关系就是两仪之间的关系。

由此,类别属性层面的贞道就是两仪之间的关系法则,即在刚卦与柔卦互相摩擦的过程中,刚卦按照主动的方式而动,柔卦按照被动的方式而动。

这样,在理论上就存在着两个层面的贞道。一是个体卦象层面的贞道,二是群类卦象层面的贞道。那么,两种贞道之间又具有什么关系,又有什么功用呢?

3. 两个层面的贞道的关系及其作用

由于八卦的类别属性存在于八卦的具体属性之中,因此,八卦的类别属性与个体属性之间是一般性和特殊性的关系,两者都存在于具体事物的身上,两者属于不同层面的内容。与之相应,两者在不同的应用层面上起着作用。

在两者之中,个体属性层面的贞道具有基础的意义,类别属性层面的贞道则相对具有高一层面的法则的意义。当考察个体事物自身的行为方式时,所依据的就是具体属性层面的贞道;当考察个体事物与其他不同群类的事物之间的关系时,所依据的就是类别属性层面的贞道。

从吉凶产生的内因的角度而言,由于行为中能否恪守自身的贞道是结局吉凶的基础,因此需要考察与具体行为对应的卦象,由此确定行为的贞道以及行为方式的吉凶。

从吉凶产生的外因的角度而言,由于事物与所遇到的事物或环境之间的关系决定了结局的吉凶,因此,只需要考察代表事物自身的卦象与代表所遇到的事物或环境的卦象之间的属性关系,就可以知道结局的吉凶。这时候,两个卦象之间的属性比较所依据的就是类别卦象的贞道。

由于事物的最终结局是由内外两大原因共同作用的结果,因此两种贞道对于考察事物行为的吉凶以及如何趋吉避凶都有重要的作用,作为法则两者具有同等的意义。

下面再来考察卦象表达内、外两大原因的方法。

二、八卦对吉凶内因的表达方法

由于在实际运用中,具体的事物是用重卦表达的,因此首先需要知道重卦与具体事物对应的基本方式。

1. 重卦与人事对应的基本方式

当把具体的事物与具体的重卦对应起来后,重卦就具有了对应于

具体事物的各种内容的功能。一般情况下,天卦和地卦需要分别考察。对于静卦而言,当用内卦(地卦)代表自身时,外卦(天卦)就代表所遇到的事物、环境、时间等;反之亦然。对于有动爻的卦象(动卦),则可以直接用动卦代表行为或行为者自身,应卦代表所遇到的事物、环境、时间等,变卦一般代表行为的结果或者对象、方式等。由于变卦与应卦之间也是互相说明、互相修饰的关系,因此应卦与变卦具有相同的功能。

2. 卦象对吉凶内因的表达方法

这一内容实际上在八卦的贞道里面已经阐明。具体的做法是这样,首先确定与事物自身相对应的单卦,然后依据这个单卦的属性确定它的贞道表现,进而确定自身合乎贞道的行为方式。

例如,与具体事情对应的卦象是《复》(天卦为坤,地卦为震),依据内卦代表自身,外卦代表他人或行为对象、环境、时间的法则,就用震代表自己。依据震的属性,合乎震的贞道的表现有:主动、前进、出去、向上、登高、飞行,方式是迅速、直线式,等等,按照这类方式而动就合乎震的贞道,否则就违背了震的贞道。

再如,与具体事情对应的卦象是《复》的第五爻发动的这种情形,那么,按照动卦与行为直接对应的法则,天卦坤代表具体的行为或行为者,变卦坎代表行为的结果,应卦震与动卦互相说明,互相修饰,应卦震与变化坎也是这种关系。考察坤的属性,是静,由此表现为:安静、顺从、承受、包容、被动,因此按照此类方式行动,就合乎坤的贞道,否则就违背了坤的贞道。同时,由于坤的中爻是离,因此又可以按照离的属性来考察贞道。离属性是明亮,因此表现为温暖、照耀、闪电、爆炸这类现象。离又是柔卦,因此又具有被动的属性。如果按照这类方式而动,就合乎离的贞道;否则,就违背了离的贞道。

由于内因只是决定行为结局的基础,最终结果还要结合事物在行动中所遇到的事物或环境的属性来考察确定,因此,即使行为合乎贞道,一般也不能确定最终结果就是吉利,如果行为不合乎贞道,则结果

一般都会不吉利。

需要指出的是,由于人事的可选择性,面对确定的卦象,人可以按照卦象的贞道而动,也可以不按照卦象的贞道而动。

下面再来考察八卦对吉凶外因的表达方法。

三、八卦对吉凶外因的表达方法

由于吉凶外因是关于事物自身与所遇到的事物及环境之间的属性关系的问题,这一内容在卦象上是通过两个单卦来表达的,因此首先需要知道单卦与单卦之间的关系。所以这里先来考察八卦之间的关系。

1. 八卦之间的关系

考察8个卦象,内中存在着特殊的联系。首先是8个卦象分为两类,刚卦和柔卦,两类卦象之间具有确定的刚柔关系法则。而且,两类卦象之间又形成四组错卦(乾与坤、震与巽、坎与离、艮与兑),错卦之间一方面因为具有“刚柔互相配合”的关系,因此有互相结合,成为夫妻、朋友的含义,另一方面又因为具有“刚柔互相相反”的关系,而彼此具有互相抵消的功能。在两类卦象各自内部又出现一组覆卦(震与艮、巽与兑),覆卦之间由于具有互相相反、敌对的关系,因此有彼此敌对的含义。进一步分析两组覆卦,由于艮与兑互为错卦,震与巽互为错卦,敌人的朋友是自己所怨怼的,因此自己覆卦的错卦就成了自己的仇卦。由此,艮与巽、震与兑互为仇卦。仇人相遇,自然事事相妨,由此,仇卦也表达着互相敌对、妨害的含义。

其次,在刚性卦象与柔性卦象之间,又形成独特的联系。从刚卦的角度来看:(1)乾与坤互为错卦,乾与巽、离、兑是根与苗的关系。由于乾含有三子卦象,因此也可以细分为三象来论。(2)震与巽互为错卦,震与兑互为仇卦,震与离虽然无恩仇关系,但是属于异类,因此两者属性并不和谐,如果运用不当,则结果会有小不吉。(3)坎与离互为错卦,坎与巽无恩仇关系但属于异类,坎与兑也是这样。(4)艮与兑互

为错卦，艮与巽互为仇卦，艮与离无恩仇关系但属于异类，不和谐。从柔卦的角度来看，结果也是上述的这种关系。

这样，当把八卦之间的这种关系与具体的重卦结合起来考察时，重卦的两个单卦之间一般都能展示出较为明朗的吉凶关系。

下面来考察重卦的两个单卦之间的具体关系。

2. 重卦的两个单卦之间的具体关系

重卦的两个单卦之间的具体关系可以分作两类，一是两者属于相同类别的卦象，一是两者属于不同类别的卦象。这两种情况又各自包含有不同的内容，下面逐个分述。先看两者属于相同类别的卦象的情况。

(1) 两个单卦属于同类情况

这种情况就是两个单卦同属于刚性或者柔性。同类卦象各有四个，由于属性上的共同性，四个卦象之间都存在着一定角度的一致性，由此任何两个卦象之间都可以在特定的角度上表现出和谐。

但是，由于四个卦象各有自己独特的具体属性，因此彼此之间都存在着不同。因此，彼此之间都有不一致的表现。此中，最为显著的不一致是刚卦和柔卦各自内部的一组覆卦，由于覆卦之间具有彼此敌对的含义，所以两者相遇具有遇到敌人的含义，不吉。

例如，巽与兑，巽为顺利，兑是不顺利，两者相遇，结果当然不吉。再如，震与艮，震为向上，艮为向下，震为前进，艮为后退，两者含义相反。因此，两者相遇，结果自然不吉利。

但是，由于每组覆卦都属于同类卦象，因此彼此之间依然具有一定的共同性，所以在特定角度上依然可以做到彼此一致。

例如，《小过》（天卦为震，地卦为艮），天卦与地卦之间彼此相反，但是仍然具有特定角度的和谐方式，这就是把震按照动态的贞道运用，如前往、行走；而把艮按照静态的贞道运用，如停止、看见，这样两者之间就是一动一静，无法形成互相敌对的关系，由此，两者结合，含义成为“前往看望”，也就是“过”（谒见）的意思。

再如《大过》(天卦为兑,地卦为巽),兑与巽之间互为覆卦,彼此敌对。但是由于两者同属于柔卦,因此在特定角度上仍然具有和谐的应用方式。这就是两者都按照静的属性,巽取象为白茅草,^①兑取象为倒着的白茅草,这样《大过》在整体上就具有白茅草的含义。所以,当《大过》的初爻发动时,爻辞说:“藉用白茅,无咎。”意思是说:用白茅草垫着,不会有灾殃。^②覆卦相遇之所以没有灾殃,是因为从特定角度把两卦统一成了同一种属性的事物。

需要说明的是,每一个单卦都表达着一种属性,在客观上代表着一类事物。因此,8个卦象表达着8种属性,代表着8类事物。由于事物、时间、空间都是通过八卦来表达的,因此,具有同一种卦象形式的事物、时间和空间都属于同类属性,两者相遇,自然和谐、吉利。

例如,震在时间上代表春天,在方位上代表东方,在行为方式上代表行走,在伦理关系上代表长子,在自然物象上代表雷,这些事物虽然各自属于不同的领域,由于都具有震的属性,因此都属于同类。所以,当其中的一个具体物象与另一个具体物象相遇,比如雷发生在春天,或者是长子在东方行走,这都属于“方以类聚”的性质,结局自然和谐、吉利。

考察《说卦》的记载,八卦中的每一卦都与具体的物象相配,这些物象中包括了具体事物、时间、空间等不同的内容,同一个卦象下面的各个具体物象都具有同一类属性,彼此之间具有同类的关系。例如,兑代表着西方、秋天、缺口、毁折、湖泽,等等不同的物象,这些不同的事物都具有兑的属性,内刚外柔、容易脱落、易毁坏,等。这类事物相遇、相处,结果当然也是和谐的。《说卦》的这种记载方式对判断具体的事物是否属于同类,无疑具有很大的指导作用。

①巽为草木,应卦兑为死亡,所以巽是死亡的草木。又,巽为白色,所以巽可以取象为白茅草。

②初六爻发动,巽变为乾,内含有:巽变为震。巽为白茅草,变卦震为艮,应卦兑为倒着的白茅草,所以是把白茅草踩在脚下的象。所以爻辞说“藉用白茅”。

下面再看两个单卦不属于同类的情况。

(2)两个单卦不属于同类的情况。

两个单卦不属于同类,也就是一刚一柔这种情况。

前文已经阐明,处理这种卦象之间的关系的法则就是类别属性层面的贞道,刚卦按照主动方式而动,柔卦按照被动方式而动。行为方式合乎这一贞道就吉利,违背这一贞道就凶险。

进一步分析这种关系,一般又包含有三种具体的形式,即上文阐明的“八卦之间的关系”中的刚卦与柔卦之间的三种关系形式。如果刚卦和柔卦之间是错卦关系,则两卦之间具有难解难分的密切联系,如是按照“刚柔配合,相反相成”的义理运用,结局自然吉利。如果刚卦与柔卦之间是仇卦的关系,则是处于不吉利的状态。如果刚卦与柔卦之间是无恩无仇的关系,但由于两者属于不同的类别,因此会有不和谐;如果能按照刚柔之间的关系法则运用,也能表现出吉利的结果。

当然,如果卦象中包含有动卦和变卦,那么吉凶结果还需要结合动卦与变卦、变卦和应卦之间的关系来确定。动卦与变卦之间一般具有行为与结果的关系,变卦也可以作为动卦发生作用的方式或环境。在变卦与应卦之间,两者具有互相说明,互相修饰的含义,因此,如果变卦与应卦之间具有错卦关系,则是变化结果中具有刚柔互相配合的象;如果变卦与应卦之间具有仇卦关系,则是变化结果中具有互相敌对的因素的象;如果变卦与应卦之间是无恩无仇的异类卦象,则是变化结果中具有不和谐属性的象;如果变卦与应卦之间属于无恩无仇的同类卦象,则是变化结果中关系大体上和谐的象。

由于八卦各有自己的独特属性,因此彼此之间不存在绝对的一致,彼此之间总有着不相同的内容。实现和谐、顺利的基本方法就是遵守贞道,趋吉避凶。

上述吉凶的卦象表达方式表明,八卦之间的具体关系几乎可以表达客观世界中的各种事物之间的联系,展示各种具体联系方式在吉凶角度上的关系。因此原始易学可以通过卦象表达出各种事物的属性,

展示出各种事物之间的联系,反映出各种联系中的吉凶。这种卦象表达方法为吉凶结果的判断奠定了方法基础,也为人事角度的行为选择提供了思路和方法。

第六节 卦象对贵贱的表达

贵贱在卦象上有几种具体的表现形式,一是单卦的位置可以表达贵贱,二是卦象自身可以表达贵贱,三是卦象的贞道也与贵贱关联。下面分别阐述。

一、卦象的位置反映贵贱

贵贱也是一种属性,因此,八卦同样可以表达贵贱。《系辞上传》说:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。”天高地卑,因此天尊贵,地卑贱。高低陈列,贵贱由此展示出来。据此,位置的高低可以反应贵贱。

八卦又是如何反映位置高低的呢?在一个具体的重卦中,单卦有位置的高低。天卦在地卦的上面,因此天卦就代表高贵的一类,地卦就代表着卑贱的一类。比如:天子、三公、宗庙的位置是在天卦,而奴隶、普通劳动人民的位置一般是在地卦。

当爻象理论形成以后,爻象也反映着位置的高低,由此爻象也具有表达贵贱的功能。以单爻论,从初爻到上爻,位置逐次升高,与之一致,爻位低者卑贱,爻位高者尊贵。与之相结合的单卦也相应地具有着表达位置高低的含义。而且,到汉代,还发展出了爻位与社会身份等级相配的理论。初爻为元士,二爻为大夫,三爻为诸侯,四爻为三公,五爻为天子,六爻为宗庙。从初爻到上爻,从人间到神明,逐次对应。这种以爻位论贵贱的方法与以卦位论贵贱的方法是一致的。

不过,作为表达贵贱的方法,它们在原始易学中并非是主要方法,

它们所反映的只是一般意义上的“像”这种属性,在原始易学中,还有一种更为合理的表达贵贱的方法,这就是用卦象直接表达具体事物的贵贱属性。

二、卦象直接表达贵贱

前文已经阐明,“天尊地卑”这种状态根源于天地的刚柔属性,阳刚为贵,阴柔为贱。

刚柔是形成万物的具体属性的基本元素,万物都有刚柔,因此,万物会有贵贱之分。万物的贵贱又是如何形成的呢?事物之所以具有各不相同的属性,这是根源于事物各不相同的刚柔结构。具体的卦象是与具体的刚柔结构对应的,因此,八卦可以直接表达贵贱。与“阳刚为贵,阴柔为贱”的义理相一致,八卦卦象与具体的贵贱物象相对应,例如:乾为君、为王,艮为公,震为侯,坎为圣人;坤为后,巽为臣、为仆,兑为妾,离为主妇,等等。

由于原始易学表达具体物象的方法是运用天卦和地卦相结合的方式,因此,在重卦卦象中,单卦还需要和其他卦象结合起来才能表达更为具体的贵贱物象。所以,上述单卦与贵贱事物直接相对应的形式在表达具体的贵贱物象时,依然只具有基础的意义,它们还只是更为细致地表达贵贱物象所需的材料。

譬如《泰》,天卦为坤,地卦为乾。六五爻是坤的中爻,是离卦象,离为日、为王,应卦乾为天、为君,所以六五爻有“帝”的象。再如《剥》,天卦为艮,地卦为坤。六五爻发动,艮变为巽。考察动卦艮,艮为房屋,应卦坤为王后,所以艮在这里是王的房屋,是宫殿。再看变卦巽,巽为女子,又为仆人;应卦坤为王后,应爻离为主妇,所以巽是具有元德和主妇身份的人。巽又出自艮,艮为宫殿,所以巽在这里是宫里的女子,是“宫人”的象。

可以看出,这种用卦象属性表达贵贱的方法具有灵活、具体、全面的特征。它与卦象位置、爻象位置表达贵贱的方法相比,要准确、细致

得多,后者显得机械、勉强,远不如用天卦和地卦结合的表达方法。因此,在原始易学的具体运用中,天卦和地卦相结合的表达方式才是具有普遍意义的方法。

三、卦象的贞道与贵贱相关

在《周易》的卦辞、爻辞中,还存在着的一组具有贵贱含义的概念:君子和小人。君子为贵,小人为贱。君子和小人在原始易学中的含义与作为社会角色的君子小人有所不同。他们的划分依据不是金钱的多少,也不是社会地位的高低,而是他们的行为方式。

依据原始义理,天地间万物的发展变化都可能有两种方式,一种是合乎贞道的变化方式,一种是不合乎贞道的变化方式。变化合乎贞道就吉利,变化违背贞道就凶险。人是万类中的一类,人的行为方式合乎贞道就吉利,由行为吉利而成就高贵的结局;人的行为方式违背贞道就凶险,由行为凶险而造成卑贱的结果。因此,贞道不仅与吉凶相关,也与贵贱相连接。

当具体的卦象与具体的事情结合起来之后,依据卦象的贞道,就可以区别吉凶,区别君子的行为与小人的行为,由此表达出贵贱的品行。例如,巽的贞道是顺从、被动,表现为进入,如果具体的行为方式合乎这一属性特征,就是君子的作风;如果在行为方式上反被动为主动,就是小人的品行。所以,行为能恪守正道就成了君子,不能恪守正道就成了小人。君子和小人这组概念也由此相应地具有了表达贵贱的含义。

概言之,原始易学中一共存在有三种表达贵贱的方法,其中,用卦象表达贵贱的方法具有普遍性意义。贵贱理论表明,古人对贵贱问题极其重视,由此它成为原始易学原理的一个重要组成部分。从君子与小人的划分方法来看,贵贱的内涵在远古时代就已经超出了社会地位和财富的范畴,它是以人的德行为基础的。此中可见古人对贵贱问题理解得多么深刻。君子与小人的区分方法表明,古人对人的德行比对

人的社会地位更为关注,古人的的人生价值观中已经包含了道德价值理论,人的行为方式是否合乎贞道成为成败荣辱的决定性因素。此中可见,原始易学尊君子之德而戒小人之行,是以深刻的义理为依据的,并非任意而为。

第七节 八卦的创立方法及含义小结

一、八卦的创立方法和含义小结

行文至此,八卦的创立原理和方法已经清楚。八卦的创立方法和逻辑过程被概括为“圣人观象作卦”这句话,伏羲氏观察自然物象的结论是创立八卦的理论基础,八卦在本质上就是这些结论的表达。伏羲氏是用数字来表达这些结论的,因此最初的卦象就是数字形态的卦象,八卦的内涵与伏羲氏观象的结论相同。

前文表明,卦象的确具有表达伏羲氏观象的全部结论的功能。在卦象与三大内容的规律结合起来之后,可以清楚地看出,八卦具有非常丰富、深刻的含义,这些含义都具有规律的意义。如果没有这些具体的内涵,八卦就变成了一种单纯的没有任何意义的符号。显然,伏羲氏创立的八卦不是那种空洞的符号,他的八卦是以观象结论为基础创立出来的,他的八卦一开始就是以具体的观象结论为内涵、为基础的,因此,这种异常简单的符号天然地包含着异常丰富、深邃的内涵。

如果不知道八卦所包含的这些具体含义,哪怕是不知道其中所含的某一个具体规律,那么,在实际上都是没有正确、全面地理解卦象的含义,而对八卦含义的全面把握无疑是正确运用卦象的前提。

八卦的创立是以伏羲氏观象结论为基础的,卦象和卦象所体现的法则在本质上都是这些具体结论的表达。如果脱离了这些具体的观象结论(规律),卦象就什么也不能表达。就此而言,卦象的核心内容还是那些具体的观象结论,整个原始易学的核心内容都是那些具体的

观象结论。所以,在原始易学的理论中,作为精神和核心的思想就是古人通过实践总结得出的那些具体的结论或规律。

由于三《易》在形式上都是以八卦和六十四卦为骨架,因此三《易》之间有继承性,八卦和六十四卦赖以建立的原理和方法在三《易》体系中属于共同的内容,它们都是从伏羲氏那里继承而来。就此而言,这里所阐明的卦象创立原理和方法不仅属于伏羲氏易学,它同样属于《连山》^①、《归藏》、《周易》。

二、八卦生成过程的基础意义

天地以“刚柔相摩”方式生成万物,这一过程的具体展开就是“刚柔相摩,八卦相荡”。八卦是“刚柔相摩”在第一阶段(小成阶段)的结果,八卦继续按照“刚柔相摩”的方式摩擦、摇荡,所生成的就是六十四卦。六十四卦所表达的并不是“刚柔相摩”的最终结果,它表达的是万物生成的趋势,反映的是万物生成的规律,在本质上,它是八卦的运用形式。

八卦在内涵上表达的是八种具体的属性,这八种属性是后来产生的事物的属性的基础,因此后来产生的事物的属性都可以通过八卦表达出来。八卦表达具体事物生成的方式是两个单卦按照“刚柔相摩”的形式,互相重叠,结果就是重卦。因此,重卦在本质上是八卦的应用形式。

依据“刚柔相摩”理论,无论是事物,还是时间或空间,都是刚柔相摩的产物,因此都具有刚柔属性。由此,都可以通过八卦表达出来。

由于伏羲氏观象的全部结论都是从事物的属性层面揭示出来的规律,因此,当八卦这一表达具体属性的工具被创立出来之后,伏羲氏观象的全部结论都可以通过八卦表达出来。

^①《连山易》已经有文字表达内容的体系,而伏羲氏时代还没有文字,因此,《连山易》与伏羲氏易学至少存在着形式上的区别,两者不是一种形态。

所以,刚柔属性对于原始易学体系的建立而言,具有基础的意义,它是原始易学体系的理论基石。“刚柔相摩”的具体展开过程就是八卦生成过程及其所展示的趋势,由此,从宇宙生成理论角度而言,八卦生成的逻辑就是万物生成的逻辑。对于天地间的万物的生成和发展而言,它具有基础的意义。

由于这个逻辑植根于客观的世界,因此,它所拥有的合理性也是客观的,它的内涵是毋庸置疑的。

三、罕见的人类思维成果

八卦生成过程是天地以“刚柔相摩”方式生成万物这一理论的符号表达。这一事实表明,八卦是伏羲氏观象的理论成果的符号表达,它的产生完全遵守着人类的认识逻辑和思维方式,它完全是人类理性思维的产物。八卦绝非像神秘主义者鼓吹的那样,是天启的结果,是由《河图》、《洛书》演变而来的。

伏羲氏观象作卦的逻辑过程表明,华夏族的始祖们早在40个世纪之前就已经具有极高的思维抽象能力,抽象、具体、归纳、推理这些现代人所拥有的基本思维方式在那个时候已经被伏羲氏灵活地运用着,而且在运用过程中所达到的深度足以让今人震撼。

易学之所以会有卦象这样的符号表达形式,根源于古人已经拥有极其发达的抽象思维能力。数字形式的刚柔相摩图表明,用一种形式极其简单的数字来表达一种极其深奥、复杂的理论,这种特殊的思维方法在华夏族的始祖们那里就已经被发明出来了。把自然数分为两类,分别代表刚柔,自然数由此具有了表达刚柔的功能。这种做法使得本来具有抽象特征的数字变得进一步抽象。当然,自然数的这种功能的总结和抽象是以客观的观象实践为基础的,而非脱离客观实际的主观臆想。

万物起源于形式单一的天地,这表明复杂的万物在本源上都是简单的,宇宙万物的生成过程是一个以简单事物为基础演变出复杂事物

的过程。因此,以简单表达复杂,这种方式完全合乎客观世界的发展逻辑。进而透过现象本身,把一切外在的现象、状态都从内在的属性角度进行解析,从而得出事物变化过程在属性层面的变化规律。进而又通过奇偶数字表达出刚柔属性,由此,形式简单的卦象具有了极其丰富的内涵。卦象由此展现出理论模型特征。在这一理论创造过程中,思维的严密性、逻辑的合理性都显得自然天成,天衣无缝!

在“观象作卦”阶段,从具体事物中抽象出事物的属性,这已经是一种思维抽象,再把属性生成过程转化为卦象生成过程,这更是一次思维抽象的飞跃。到了卦象应用阶段,当以卦象来表达具体事物时,已经进入到了运用抽象思维直接进行推理,实现思维具体的阶段。原始易学的这一方法所体现出来的思维水平无疑已经极其发达和先进,八卦这种思维成果完全称得上是一种空前绝后的奇思妙想,此中所呈现出来的洞察力、创造力不能不令今人叹为观止。

第九章

卦象的应用方法

八卦被创立出来之后,又如何应用呢?《系辞上传》记载着八卦应用的方法,它的基本内容就是“圣人设卦观象”。“设卦观象”在本质上就是“观象作卦”思维的逻辑反推。对《周易》而言,它除了沿袭伏羲氏易学的卦象应用方法之外,还发展出了新内容,这就是动爻方法。前文所举的应用实例已经展示了《周易》卦象的观察、应用的具体方法,这里从卦象应用的一般方法的角度对这个问题作一说明。

第一节 卦象应用方法纲要

一、《系辞传》记载的卦象应用方法纲要

如何应用卦象,《系辞传》对这一内容的具体过程和依据作了简明扼要的阐述。《系辞上传》说:

圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。

意思是说:圣人设立卦象,并观察卦象,附上言辞来阐明吉凶,运用刚柔相推的方式来演示变化。

需要说明的是,这里的圣人不是指伏羲氏,因为伏羲氏时代还没有文字,这是在追述后来的圣人应用卦象的方法。其中,先设立卦象,进而观察卦象,这是卦象应用的基本程序。关于建立卦象的方法,从筮占应用这种形式来说,当然是指筮法,不过,就先秦卦象应用实例来看,设立卦象的方法不只筮法一种。天地之间充斥着物象,物象对应着卦象,所以见到物象即可知道卦象,前文所举的医和用《蛊》解释晋侯病因实例就是一个代表,此中可见建立卦象方法的灵活性。

《系辞下传》又说:

八卦成列,象在其中矣。因而重之,爻在其中矣。刚柔相推,变在其中焉。系辞焉而命之^①,动在其中矣。

吉凶悔吝者,生乎动者也;刚柔者,立本者也;变通者,趣时者也。吉凶者,贞胜者也;天地之道,贞观者也;日月之道,贞明者也;天下之动,贞夫一者也。^②

夫乾,确然示人易矣;夫坤,确然示人简矣。爻也者,效此者也。象也者,像此者也。爻象动乎内,吉凶见乎外。功业见乎变,圣人之情见乎辞。

这三段话的意思是这样的:

八卦建立起来之后,卦象的道理和方法就蕴涵于其中了。在此基础上再把单卦重叠成重卦,爻象的道理和方法就蕴涵其中了。结合刚柔互相推移的法则,变化的道理和方法就蕴涵于其中了。附上具体的

①命,令。之,指筮占。古人在演卦之前要祷告,通常对筮占结果提出具体的要求,所以说“命筮”。

②本,基础。趣,趋。时,时宜。趣时,行为追逐潮流,以求合乎时宜的意思。贞,正。观,示,展示。贞观,就是以展示为正道。明,光明,照耀。贞明,就是以照耀为正道。夫,犹此。一,奇数,原始易学以奇数代表刚,偶数代表柔。贞夫一者,意思就是以刚健为正道。

卦辞、爻辞,表现出具体的运用目标,动的道理和方法就蕴涵于其中了。

吉、凶、悔、吝,根源于动,刚、柔是事物的属性确立的基础,变通讲的是趋吉避凶的方法,吉凶的法则是合乎正道就能胜利。天地的正道就在于它展示了有规律的天象,日月的正道就在于它呈现出有规律的交相辉映,天下的各式各样的动就是事物始终坚持着刚健属性的表现。

乾明确地展示出了简易的特征,坤明确地展示出了简单的特征。爻就是仿效的意思,象就是模拟形象的意思。爻象在卦内一发动,吉凶就表现出来了。建功立业的情况通过卦和爻的变化得到展示,圣人的思想由卦辞和爻辞表现出来。

这三段话相对集中地阐述了卦象观察理论,此中可见古人观察卦象的思路。它简明扼要地概括出了观察卦象、推测变化、判断吉凶的原理和方法,阐述了卦象应用的一般性过程。这里记载的观察卦象的具体角度与伏羲氏观象的三大内容的角度是一致的。依据这个思路,可以掌握卦象的运用方法。因此,它在事实上是卦象应用理论的纲要。

有了八卦,就可以依据八卦的义理来考察物象;有了重卦,就可以依据重卦的义理来考察爻象;有了刚柔相推的法则,就可以来考察变化;有了卦辞爻辞,就可以探究卦象和爻象的含义,从而进行特定目标的应用。吉凶悔吝出自于动变,动变出自于刚柔,因此刚柔才是根本。变通是为了趋吉避凶,而吉凶在于能否坚持贞道。万象出自乾坤,乾坤的特征都很简单,乾刚坤柔。因此与万物对应的卦象在本质上也很简单,只是刚柔的不同摩荡结果而已。爻象仿效着事物的变化,卦象模拟着事物的形象,因此爻象一发动就能预知事物的变化情况和吉凶结果。

依据这个记载,卦象的应用包括两大内容,一是观察卦象,二是运用卦象。观察卦象的程序是这样:一是观察卦象和爻象的构成,二是

观察卦象的变化过程,三是观察卦象的应用方法。观察卦象的应用方法就是确定具体的行为方式,而具体的行为方式需要考察卦象的贞道,因此,考察卦象的应用方法要从考察卦象的贞道入手。观察卦象的应用方法问题也就是如何运用卦象的问题。

需要指出的是,这段文字在事实上阐述的是《周易》体系的卦象观察应用方法,因为它突出地表明了爻象观察问题,爻象方法属于《周易》体系的特征性内容。不过,由于《周易》体系是在过去的易学体系的基础上发展而来,因此它必然地包含了过去的易学体系的卦象观察应用方法。所以,撇开爻象观察方式,其他的内容都可以通用于《周易》之前的易学体系。

二、卦象应用的实质

通过上面这段引文可以清楚地看出,卦象的应用在实质上是卦象中所具有的规律和法则的应用,对于具体的卦象而言,就是观察与具体事物所对应的卦象的具体属性,从而确定具体事物的属性、功能、表现和规律,进而确定具体的行为方式。换言之,卦象应用在本质上就是卦象中的规律或法则的具体化。

从逻辑上看,八卦的应用方法是八卦的创立方法的逻辑反推,创立八卦是把观察自然物象所得的结论表达成为卦象,应用八卦就是把具体的卦象中所具有的具体法则运用到具体的客观事物身上。这种逻辑反推的基本含义就是依据具体卦象中的法则来揭示具体事物的属性、功能和表现,也就是《系辞下传》所说的“以通神明之德,以类万物之情”。

运用卦象又以观察卦象为前提。观察卦象在实质上就是观察卦象中的具体规律和法则,这个过程所要做的事情有两个,一是要明确具体卦象中所具有的规律和法则及其应用方法,二是要把这些具体的规律和法则与具体的事情结合起来,得出自己所需要的具体答案。

如果观察卦象的方法不当,或者观察结论有误,那么就会直接误

导行为方式的选择。要避免这种可能性,就必须精通所有卦象法则。因此,八卦的应用以通晓八卦赖以创立的具体规律和方法为基础。如果没有系统、完整地掌握八卦创立的原理,就不可能掌握原始易学的卦象观察运用方法。

至于卦象观察运用的具体方式,这个问题在八卦表达具体规律的方式里面已经有说明。关于卦象观察运用的具体例示,前文所列举的应用实例可以起到这个作用,这里就不再赘言。

三、卦象应用的途径

《系辞上传》明确记载着《周易》的筮法,这表明,筮占是《周易》所确认的一种应用方法。

《系辞下传》又记载着 13 个重卦的具体应用方式,这表明,卦象又具有启迪人们创造思维的作用。

前文所举应用实例中医和为晋侯诊病一例又表明,卦象中的道理还具有特殊的“类通”功能,可以直接拿来应用于性质相通的事物。

等等,这些内容表明,八卦的应用方式和途径都极为灵活。从理论上说,由于八卦具有揭示万物的属性、功能、特征的作用,因此卦象具有广泛的用途,凡是与客观事物相关的领域,八卦都有可能用得上。所以,就应用范围而言,卦象的应用具有无限性;就应用方式而言,不拘一格,凡是合乎原始易学理论的应用形式都是有效的,因此卦象的应用形式具有极大的灵活性。

需要说明的是,《系辞上传》记载的“《易》有圣人之道四焉”这一说法是从儒家“圣人之道”的角度来谈的易学功用,而不是从易学的实际应用角度来探讨的易学功用,从“百姓日用”的实际情况而言,远远超出了这四个方面。

下面就按照卦象用法纲要所阐述的应用逻辑,阐述卦象的具体用法。

第二节 关于精神与形体生成规律的卦象法则的应用

观察卦象和爻象的构成,在实质上就是观察卦象的属性和功能。这其中首先需要观察的就是具体卦象所对应的具体物象及其含义。因此这里从精神与形体生成规律的卦象法则的应用方法说起。

一、应卦法则的应用

应卦法则所表达的是精神和形体生成规律,依据这一法则,可以给具体卦象推导出与之对应的具体物象。

例如《夬》的卦象,天卦为兑,地卦为乾。从天卦兑的角度看,兑为口、为开;地卦乾为应卦,乾为天,又为大,是口里大喊着老天的象。从地卦乾的角度看,乾为头;天卦兑为应卦,兑为口,又为呼叫,是仰面朝天,口朝上,大声呼叫的象。综合起来就有仰面大声呼天的象。

再如《鼎》的卦象,天卦为离,地卦为巽。从天卦离的角度看,离为鼎;^①地卦巽为应卦,巽为草木,又为鱼,又为嗅、香、味。天卦为外,地卦为内,因此是鼎里有食物、有美味的象。从地卦巽的角度而言,巽为草木;天卦离为应卦,离为火,天卦为上,地卦为下,是草木在燃烧的象。综合起来,就有用鼎烹调食物的象。

再如《比》的卦象,天卦为坎,地卦为坤。从天卦坎的角度看,坎为圣、神明、筮占,地卦坤为大人,所以有大人筮占的象。从地卦坤的角度看,坤为人民、国土,天卦坎为应卦,坎为忧心,是国家不安宁的象。

再如《噬嗑》^②的卦象,天卦为离,地卦为震。从天卦离的角度看,

^①离为大腹,又为火,所以有火锅的象,为鼎器。

^②噬嗑,噬,咬,音是。嗑,通合,音和。

离中虚,有开着的口的象;地卦震为应卦,震为动,因此是口一开一合的象,像是在说话,又像是在咬东西。从地卦震的角度看,震为下巴动;天卦离为应卦,离为开着的口,又为言辞,所以也有说话或者咬东西的象。

再如《损》,天卦为艮,地卦为兑。艮为房屋,艮在天卦表明房屋的位置很高,高出于天,这种房屋是祖先以及神灵居住的庙宇。兑为巫,又为口,兑在地卦表明地上的巫在举行活动。结合天卦和地卦可以知道,这是在祭祀祖先或者神灵,因此《损》的卦象中有祭祀的象,也就是“享”(祭祀的意思)。

再如《临》,天卦为坤,地卦为兑。地卦兑为毁折、死亡,又为正秋,即殷历八月;天卦坤是纯阴卦象,是没有生气的象。万物生于阴阳配合,天卦坤表明卦象是阴阳已经分离,所以这是死亡的象。因此卦辞说“八月有凶”。

再如《归妹》,天卦为震,地卦为兑。天卦震为长男,又为往,为送;^①地卦兑为少女,因此卦象有兄长送妹妹的象,是女子出嫁的象,也就是古人所说的“归妹”。^②

再如《蒙》,天卦为艮,地卦为坎。地卦坎为智慧,天卦艮为遮蔽、阻碍,^③所以卦象有智慧被遮盖、挡住了的象,像是一个智慧没有得到开启的蒙昧者,因此有蒙昧的象。

再如《明夷》,天卦为坤,地卦为离。地卦离为日,为光明;天卦坤为夜,为黑暗,以地卦离而论,是太阳没有光明的象,因此有光明受伤的象。

依照应卦方法,可以确定具体的卦象所对应的具体物象或具体事情。需要指出的是,依据这种方法来确定具体卦象所对应的具体事

①震是艮的覆象,艮为取得,震为施与,为送。

②古代称女子出嫁为归。

③艮为房屋,房屋的作用是庇护、遮盖;艮又为城,城的作用是阻隔。

物,所得的结果只能是一种大致确定,并不具有绝对性,因为从客观的角度而言,符合具体卦象属性的具体事物决不只是一种。当然,如果是在既定的有限的范围内考察卦象所代表的事物,那么这种方法的确定结果有时候也的确能表现出唯一性。

二、互卦法则的应用

互卦法则所表达的是客观世界中事物属性的复杂性,和事物混杂相处的情形。依据这个法则,在给具体卦象确定所对应的具体物象时,可以把结果确定得更精确。

例如上文所举的《夬》,天卦为兑,地卦为乾。内互卦和外互卦都是乾。如果不考察互卦,那么,只能得出仰面大声呼天的象,但是呼叫不一定是“号”,号是一种拖长声音的大声叫唤,那么“拖长声音”是从哪里得出来的呢?是从互卦乾,在这个卦象中,外互卦、内互卦、内卦都是乾,是三个乾连体,乾为长久,为直,所以是“老天”的声音很长,而不是一声,因此卦辞才能用“号”字。

在《周易》体系中,由于绝对变化观的确立,爻象变化法则形成。当从爻象变化理论考察卦象的含义时,几乎每一种情况都与互体卦象相关。因此,这时互体卦象的运用变得十分重要。

例如《渐》,天卦为巽,地卦为艮,内互卦为坎,外互卦为离。地卦艮为落下,又为高山,天卦巽是应卦,巽为鸟、为鸿雁,因此有鸿雁下落在高山上的象。

但是,具体到《渐》的初六爻,艮变为离,艮为下落,应卦巽为鸿雁,变卦离是下落的具体地方,所以是鸿雁下落在离这个地方的象。那么,离在这里究竟代表什么地方呢?这个问题除了考察应卦之外,还必须要结合互卦考察。应卦巽为草木,所以离是长有草木的地方。离与内互卦坎连体,坎为水,为河流,因此离是与河流或者水连接在一起的地方。考察离的卦象,离中虚,两边坚实,所以离为边,为岸。因此离是河岸,也就是“干”,是鸿雁落在了河岸边。所以,初六爻辞说“鸿

渐于干”，意思是说鸿雁落在河岸边上了。

再如《渐》的九三爻，艮变为坤，艮为下落，变卦坤是下落的具体地方，应卦巽为鸿雁，因此是鸿雁下落到坤这个地方的象。坤为大地，变卦坤又与内互卦坤连体，所以这里的坤是陆地，因此是鸿雁落在了陆地上的象。所以爻辞说“鸿渐于陆”，意思是说：鸿雁落在了陆地上。

这里还需要说明的是，在《周易》的动爻出现之后如何确定应卦的问题。在具体爻象变化过程中，究竟是以天卦还是以地卦作为应卦，这要由动爻的位置来确定。如果动爻是在天卦，那么就以地卦作为应卦，如果动爻是在地卦，那么就以天卦作为应卦。不论动爻是在内互卦还是在外互卦，情况都是这样。

三、覆卦法则的应用

这里的覆卦法则是立足于事物的精神与形体生成规律角度而言的，而不是从变化规律的角度而言的。这里的覆卦法则表达的是物象颠倒的形式。

物象有静态和动态两种状态。从覆卦表达静态物象的颠倒形式的角度而言，例如：震与艮互为覆卦，艮为手，震是艮的覆卦，因此震是翻过来的手；震为生长，艮就是倒着生长；震为足，艮就是倒着的足，即跛足。兑与巽互为覆卦，兑为口，是口朝外或者朝上；巽是兑的覆卦，巽为口朝内或者朝下。兑与巽，巽为草，兑作为巽的覆卦，同样可以表达草这一事物。

从覆卦表达动态物象的角度而言，覆卦之间具有互相相反的含义。例如：艮为下压，震为拔起；震为前行，艮为后退；震为进攻，艮为防守，等等。兑为朝外说话，巽就是回复或者是低头说话的象；巽为有利，兑为不利。

四、错卦法则的应用

这里所说的错卦法则是从表达事物之间的互相关系的角度来说

的,不是从表达变化规律的角度来说的。依据这种互相配合的关系,可以给具体的卦象确定与之对应的物象。

当错卦法则表达事物之间的具体关系的时候,它可以表达两种关系,一是刚柔配合的耦合性关系,一是相反相成的互相对立、抵消关系。

从表达耦合性关系的角度来运用这一法则的方式,例如,坎为耳朵,坎与离互为错卦,因此离为声音。坎为弓,离为箭。^①震为长男,震与巽互为错卦,因此巽是震的妻子。同样的道理,乾与坤、坎与离、艮与兑,都是夫妻卦象。

从表达相反相成法则的角度来运用这一法则的方式,例如,兑为开口说话,兑与艮互为错卦,因此艮为缄默无语。离为暖热,离与坎互为错卦,因此坎为寒冷。震为迅速,震与巽互为错卦,因此巽为缓慢。

上述四个卦象法则的应用方法在实质上就是按照八卦表达具体事物的方法进行反推,根据具体的卦象推导出与之对应的事物,以及事物的属性、功能、发展趋势,等等。需要指出的是,这些方法早在伏羲氏易学中就已经存在,在事实上它是全部的原始易学观察卦象的常用方法,也是观察变化、观察吉凶方法的基础。后来的易学体系的观象方法都是以这些方法为基础建立起来的,这些方法在事实上贯穿于原始易学的始终。

第三节 关于变化规律的卦象法则的应用

前文已经阐明,表达变化规律的卦象法则共有两个,一是错卦法则,二是覆卦法则。两大法则与动爻变化法则结合起来,就形成了《周易》的爻象变化法则。在《周易》中,除了爻象有变化的这种卦象,即动

^①离为兵戈。坎为弓,离与坎互为错卦,相互配合,因此离是兵戈中的箭。

卦之外,还有一种爻象没有变化的卦象,即静卦。由于两种卦象变化的具体观察方法在前文已经有详细例说,因此这里只作简要说明。

一、关于静卦变化的观察方法

《周易》静卦变化的观察方法在实际上继承了过去的易学体系的卦象观察方法,即按照“先错卦后覆卦”的方式考察卦象变化的趋势和结果。具体地说,就是先按照错卦法则变化,后按照覆卦法则变化。

关于这一方法的应用实例,前文已经举了很多。这里需要说明的是,由于卦象变化形式中包含了两种具体的变化,因此,考察卦象的含义和用法就同时存在着两个角度,一是生成新事物的变化,一是具体事物自身的变化。为说明问题,这里再举几例。

例如《周易·小畜》,天卦为巽,地卦为乾。从天卦巽的角度而言,先按照错卦法则变化,巽变为震,应卦是乾。巽与震相遇,有刚柔配合,生成新事物的象。应卦乾含有三男,所以是多子的象。又,巽、震都为长、大,应卦乾为多子,所以是大规模繁育的象。

进而考察覆卦,兑变为艮,应卦是乾。兑与艮互为错卦,应卦乾为多子,因此还是繁育的象。但是,兑、艮都为少、小,因此这是小规模繁育的象。卦象从大规模繁育变化出小规模繁育,所以不宜于大规模养殖。因此卦辞说“小畜”,意思是说:小规模养殖。由于错卦法则运用在交配繁殖上所体现的是天地生生不息的伟大元德,因此具有亨通的必然趋势,所以卦辞说“亨”,意思是说:能亨通。

再从具体事物自身变化的角度考察卦象的变化,巽变为震:巽为风,又为浮云;^①变卦震为升起,应卦乾为天,是浮云升起到天空的象。

又,应卦乾含有三子卦象,需要三爻分论。以初爻震为应爻而论,震为升起,是浮云升起的象;以中爻坎为应爻而论,坎为中满,是浮云

^①坎为水,为云。巽是坎的上爻发动的形式,是水向上升起的象,因此巽有浮云的象。

又,这里巽在天卦,所以巽为浮云。

增多增厚的象；以上爻艮为应爻而论，艮为聚积，是浮云聚积的象。三象合在一起，就是浮云越来越密，越来越多的象。所以卦辞说“密云”，意思是说：浮云越来越浓密。

进而考察覆卦，兑变为艮，乾为应卦。兑为雨水，变卦艮为停止，应卦乾为天，所以是上天不下雨的象。

考察不下雨的原因，依据刚性主动而在前，柔性被动而在后的道理，应该从“艮变为兑”的角度考察。据此，艮变为兑：艮为我，变卦兑为祭祀，又为西方；应卦乾为天，是我在西方祭祀上天的象。所以我在西方举行祭祀是天不下雨的原因。因此卦辞说“不雨，自我西郊”，意思是说：自从我在西方祭了天，就不下雨。

所以卦辞说“小畜，亨。密云不雨，自我西郊。”^①其中，“小畜，亨”是从生成新事物的角度考察卦象的用法，“密云不雨，自我西郊”是从个体事物自身变化的角度考察卦象的用法。

再如《周易·大畜》，天卦为艮，地卦为乾。

依据“刚柔相推”法则，艮变为兑，应卦是乾。

艮变为兑：艮与兑互为错卦，艮与兑相遇，有刚柔配合的象；应卦乾含有三男，为多子，所以是繁殖的象。又，艮、兑都是少小，因此是小规模养殖的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是乾。震与巽结合，为刚柔配合；应卦乾含有三男，为多子，所以也是繁殖的象。又，震、巽都为长、大，因此是大规模繁殖的象。

卦象展示出这样的含义：小规模繁殖变化成大规模繁殖。所以这是宜于大规模繁育的象。因此卦辞说“大畜”，意思是说：大规模养殖。

又，艮变为兑，按照贞道取象运用：艮为停止，又为家；变卦兑为口开，应卦乾为大，为多，是在家里停止开口大吃的象。所以卦辞说：“不家食，吉。”意思是说：不要在家里吃食物，吉利。由于这是按照贞道取

^①畜，养育。郊，祭祀。

象运用,所以吉利。因此卦辞说“利贞”,意思是说:利于恪守贞道。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦是乾。巽为木筏,变卦震为前进,应卦乾为大川,^①所以是用木筏行走于大河里的象。所以卦辞说“利涉大川”,意思是说:利于渡过大河。

所以卦辞说“大畜,利贞,不家食吉。利涉大川。”^②其中,“大畜,利贞,不家食吉”是从生成新事物的角度考察卦象的用法,“利涉大川”是从事物自身变化的角度考察卦象的用法。

再如前文所举的嫦娥奔月一例,占辞中的“翩翩归妹,独将西行,逢天晦芒,无恐无惊”是从事物自身变化的角度考察卦象变化的含义,“后且大昌”是从生成新事物的角度考察卦象变化的趋势。

概言之,考察静卦变化的具体结果,需要从两个角度进行,因为“刚柔相推”的卦象变化形式中包含了两大变化法则。当然,如果在实际应用中有特定的目标,则只需要从这种目标所对应的角度来考察卦象变化的含义。

二、关于动卦变化的观察方法

动卦以动爻为基本内容,动爻是《周易》卦象拟写具体事物的变化内容的基本工具,它是《周易》表达绝对动变观的基本方法。在客观上,由于运动和变化无时无刻不在,运动和变化的具体形式是极其复杂的,往往不是孤立、单一地发生,因此,卦象中动爻出现的形式也相应地表现出复杂性,可能是一爻发动,也可能是多爻同时发动。由此产生了单爻发动与多爻发动之间的关系问题。

1. 单爻发动与多爻发动的关系

就《周易》动爻的具体形式而言,共有 4032 种,可以把 4032 种爻

①乾为大,中爻坎为河流,所以乾为大的河流,大川。又,乾性健进不息,因此乾是水在流动的大河。

②畜,养育。大畜,大规模养育。家食,在家里吃饭。

象变化形式分作两类：一类是单爻发动的形式，一类是多爻发动的形式，其中，单爻发动的形式有 384 种。

依据八卦生成理论，简单是复杂的基础，因此单爻发动是多爻发动的基础。由此，多爻发动的卦象在具体含义上，是单爻发动卦象的含义的叠加，就像八卦卦象的生成逻辑所展示的那样，是由刚柔属性一层层叠加上去所形成。

由于单爻发动是多爻发动的基础，因此单爻变化法则在动卦中具有基础法则的意义。因此单爻发动的动卦在《周易》体系中得到特别的重视，单爻发动的动卦的含义被详细地记录下来，这就是《周易》的爻辞，它成为《周易》经文的基本组成部分；而多爻发动的动卦的含义在《周易》体系中则没有被记录，而是在西汉的《焦氏易林》中有较为详细的记录。

基于这一原因，这里也相应地以单爻动卦为重心，来阐述《周易》动卦的观察应用方法。

2. 单爻发动的卦象的观察方法

《周易》观察动卦的具体方法是这样的：当动爻处于地卦时，就以地卦代表所要考察的具体事物，以天卦作为应卦，结合变卦来推论具体事物的属性、功能和发展趋势，确定具体事物的应用方法。当动爻处于天卦时，就以天卦代表所要考察的具体事物，以地卦作为应卦，结合变卦来推论具体事物的属性、功能和发展趋势，确定具体事物的应用方法。

动卦和变卦之间的逻辑含义是灵活的，动卦一般具有“因”的含义，变卦一般具有“果”的含义；动卦一般是主动者，变卦一般是受动者，变卦还具有表达行为发生的环境、时间、条件等的功能。对于变卦，通常都是根据应用的需要，灵活地选择所需要的角度的含义。应卦与变卦的关系跟应卦与动卦的关系一样，彼此之间具有互相说明、互相印证的功能。

例如《旅》，天卦为离，地卦为艮。

如果初六爻是动爻,那么初六爻发动,艮变为离,离是变卦,变爻是离的初九爻,大象《旅》变化为《离》。考察初六爻发动的结果,艮变为离:艮为房屋,变卦离为火,应卦也是离卦,因此有房屋燃烧的象。

依据“原始反终”法则,初爻和上爻发动都要考察覆卦变化形式。因此初六爻发动,还要考察覆卦,覆卦是:震变为离,应卦是离。震为行人,又为动用;变卦离为火,应卦也是火,所以是行人用火的象。

由于初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,这样把两象结合起来,含义就是:生火,房屋被燃烧。所以初爻有旅行者用火,导致房屋失火的象,即爻辞所说的“灾”(灾最初是指火灾)。

再如《解》,天卦为震,地卦为坎。

如果九四爻是动爻,那么九四爻发动,震变为坤,变卦就是坤,变爻就是变卦坤的初爻,大象《解》变为《师》。考察九四爻发动的结果,由于变卦坤的初爻是巽,因此这种变化里还含有一个象:震变为巽。

从“震变为巽”的角度而言:震为解开,^①变卦巽为绳索,应卦坎为刑具,所以有解开绳索这种刑具的象。

依据“原始反终”法则,六四爻发动还要考察覆卦,覆卦是艮变为坤,内含有:艮变为兑,应卦是坎。

从“艮变为兑”的角度而言,艮为落下,变卦兑为脱落,又为绳索;^②应卦坎为刑具,因此也是解开绳索这种刑具的象。又,变卦兑与外互卦艮连体,艮为手,变爻六三爻位于外互卦艮的初爻,因此六三爻是手指头。因此覆卦有解除手指上的绳索这一刑具的象。

由于九四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,把两象结合起来,含义就是:解除手指上的绳索这一刑具。所以《解·九四》说“解而拇”,意思是解开手指上的作为刑具的绳索。

再如《大过》,天卦是兑,地卦是巽。

①震为反手而动,又为张开,所以震为解开。

②兑是巽的覆卦,巽为绳索,因此兑也是绳索。

如果九五爻是动爻,那么:兑变为震,变卦是震,变爻就是变卦震的中爻。大象《大过》变为《恒》。考察九五爻发动的结果,兑变为震:兑为枯杨^①,变卦震为生,又为花;应卦巽为杨柳,所以有枯杨生出新花的象。

又,兑变为震,变卦震与应卦巽互为错卦,错卦之间具有夫妻关系,因此,动爻发动的结果有男女婚配的象。动卦兑与外互卦乾、内互卦乾连体,乾为老,因此,兑实际上是老年女子。应卦巽为顺从,所以有老年女子从夫婚配的象。变卦震与外互卦兑、内互卦乾连体,兑为少,乾为纯刚,所以震是没有老而且阳刚之气盛足的壮年男子。因此,这是老年女子嫁给了壮年丈夫的象。所以在《大过》的九五爻变化结果中不仅有枯杨生花的象,还有老年女子嫁给壮年丈夫的象。^②

由于在爻象变化法则中,“刚柔相易”同时表达着错卦法则和覆卦法则,因此,在考察具体的动卦的含义及其用法的时候,可以同时有两个角度,错卦角度和覆卦角度。因此在实际应用爻象变化法则时,需要依据具体的爻象,结合具体的应用目标,从具体的角度来考察运用。在理论上,由于在错卦与覆卦之间,错卦变化形式是覆卦变化形式产生的基础,因此,在考察具体的爻象变化含义时,一般是两大法则都要用到。这一点在前文《小畜》、《大畜》两例中已有明确的展示。

依据“刚柔相易”法则,刚柔之间的变化具有互相变易的双向特征,因此,在实际应用中,两个变化方向一般都会同时运用。

例如《解》,天卦是震,地卦是坎。

如果九二爻发动,那么,坎变为坤,内含有:坎变为离。从“坎变为坤”的角度看,坎为狐^③,又为血;变卦坤为大地,应卦震为流行,是狐狸的血流在地上的象。这是从单向的角度考察爻象变化结果。

①兑以巽为应卦,巽又与兑互为覆象。巽为木,所以兑为倒着的木。又,巽属性柔顺,因此巽为杨柳,由此兑有垂柳的象。又,兑为死亡,所以兑为枯杨。

②《大过·九五》:“枯杨生华,老妇得其士夫,无咎,无誉。”华,花。咎,责难。誉,赞扬。

③坎为忧愁、疑虑,狐性多疑,因此坎为狐狸。

从“坎变为离”的角度看，坎为弓，变卦离为箭，应卦震为动用，是用弓箭的象。从“离变为坎”的角度而言，离为箭，变卦坎为狐狸，应卦震为飞行，是用箭射向狐狸的象。把两象结合起来就是用弓箭射到了狐狸的象。所以《解》的九二爻辞说猎到了狐狸。这是从双向的角度考察爻象变化结果。

3. 含有乾坤的动卦观察方法

乾、坤两卦各有自己的独立含义，如乾为天，为马，为君，为父；坤为地，为牝马，为后，为母，等等。同时，乾、坤又各自包含有三象，乾的初爻是震，中爻是坎，上爻是艮；坤的初爻是巽，中爻是离，上爻是兑，这6个卦象又分别与众多的事物对应。这时又应当如何观察运用卦象呢？

依据原始易学的原理，卦象在含义上是与客观世界的内容相对应的，既然有此一象，就要考虑此一象。在事实上，天地间许多事物在很多时候都是母子合群，同时出现，例如老牛带着小牛。正因为有这样的客观实际情形，所以《说卦》记载有坤为“子母牛”一象，坤因为顺从、厚载的属性取象为牛，坤的中爻是离，因此离也是牛，由此坤是母含子象，所以称之为“子母牛”，说明坤可以表达的不只是一头老牛。同样的道理，乾所具有的含义也不只是一条老龙，而是有父有子的一群龙。

所以，在遇到含有单卦乾、坤的动卦时，卦象应用方法就变得复杂起来。如果乾、坤两个单卦是出现在应卦，那么，给应卦取象就存在三种可能的形式：一是把乾、坤作为独立的卦象来取，如乾为天、为君，坤

为地、为后。二是从动爻的应爻角度进行取象。^①例如,天卦为动卦,地卦为乾。如果动爻是天卦的初爻,应爻就是地卦乾的初爻,乾的初爻的独立卦象是震,应爻就按照震取象。如果动爻是天卦的中爻,应爻就是地卦乾的中爻,乾的中爻是坎,应爻就按照坎取象。如果动爻是天卦的上爻,应爻就是地卦乾的上爻,乾的上爻是艮,应爻就按照艮取象。再如,地卦为动卦,天卦为坤。如果动爻是地卦的中爻,那么应爻就是天卦坤的中爻,坤的中爻的独立卦象是离,应爻就按照离取象。三是把单卦乾、坤的卦象和动爻所对应的爻象合在一起取象。其中,第三种取象方式展示了观察卦象的全面性,因此也最为常用。

例如应卦为乾的情况,如《大有》,天卦为离,地卦为乾。六五爻发动,离变为乾,内含有:离变为坎。应卦是乾,应爻也是坎。

从“离变为乾”的角度而言,离为话语,变卦乾为通达,应卦也是乾,所以是话语通达的象。又,乾含有三象,初爻震为往,上爻艮为来,中爻坎为心意,所以是心中的话语往来传达的象。因此这是话语来往由衷、畅通无阻的象。

从“离变为坎”的角度而言,坎与离互为错卦,离为话语,坎为心思,应卦以坎论,是话语与心思相契合的象。因此这是交谈时言语与彼此心思相契合的象。所以爻辞说“厥孚交如”,意思是说:这种回复表现出彼此心意相契的性质。又,应卦以乾论,乾为王,为尊贵;离为

①所谓应爻,就是与动爻相对应的爻位上的爻象。天卦和地卦互为应卦,因此天卦的爻位与地卦的爻位互为应爻。如果动爻是地卦初爻,那么应爻就是天卦初爻;如果动爻是地卦中爻,那么应爻就是天卦中爻;如果动爻是地卦上爻,那么应爻就是天卦上爻。动爻在地卦,应爻就在天卦;动爻在天卦,应爻就在地卦。需要说明的是,这里的“应爻”并不等同于儒家解释卦象时所用的“应”的含义,它不是指单一的阴阳爻象,而是在应卦为乾、坤的特定情况下,与动爻对应的爻位上的单爻所代表的卦象。“应”属于原始易学固有的法则,本自“在天成象,在地成形”原理,“应爻”思想是从“应卦”思想中自然引申出来的,因此也属于原始易学的固内容。但是,这个概念后来被儒家易学所改造,具有了指单一的阴阳爻象的含义,由此超越了原始易学的固有内涵,起到了混淆原始易学原理的作用。

话语,又为兵戈,因此这是王的话,不仅尊贵而且充满武力色彩。因此爻辞又说“威如”,意思是说:这种回复还表现出很有威势的样子。由于坎与离互为错卦,刚柔相配,这对于言谈而言,当然是彼此相应、互得心声的象,吉利。

把两种应卦取象结果综合起来,就是:在言语往来中,表现出彼此心意相契的特征,而且很有威势。从“乾变为离”的角度考察,也具有相同的结论。所以爻辞说:“厥孚交如,威如,吉。”^①

再如应卦是坤的情况,如《剥》,天卦为艮,地卦为坤。如果六五爻发动,那么,艮变为巽,应卦是坤。按照贞道取象:艮为针,又为穿刺;变卦巽为鱼,应卦坤为众多,是把许多鱼贯穿起来的象。因此爻辞说“贯鱼”,意思是说:把鱼贯穿起来。

从“巽变为艮”的角度而言,巽为女子,又为顺从;变卦艮为主人,应卦坤为众女子,是众女子顺从于主人的象。又,坤在艮里,艮为宫殿,坤为众女子,所以坤是后宫女子。又,坤含有三象:初爻巽为美人,中爻离在内卦为主妇,上爻兑为妾媵,所以坤是后宫妻妾。因此是后宫妻妾顺从于主人的象。因此爻辞说:“以宫人宠,无不利。”意思是说:用来宠幸宫人,没有不吉利的。

如果动卦是乾、坤,那么就立足于动爻取象运用,在具体方法上同样包含着上述三种可能,一是从单卦乾、坤的角度取象,二是从动爻所代表的六子卦象的角度取象,三是从上面两种取象方法相结合的角度取象。通常情况下也都是从第三个角度取象运用。

例如动卦是乾,如《大壮》,天卦为震,地卦为乾。

九三爻发动,乾变为兑,内含有:艮变为兑,应卦是震。

从“艮变为兑”的角度而言,按照贞道取象:艮为退缩,变卦兑为无、不,应卦震为前进,所以结果是进也不能、退也不能的象。又,艮寓身于乾里,乾为头,因此是头不能进不能退。又,乾与外互卦兑连体,

^①厥,其。孚,复,回复。交,合。如,……的样子。威,尊严也。

兑为羊，乾为老，又为雄性，所以乾是老公羊的头，即“羝羊”的头。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是艮。按照贞道取象：震为前进，变卦巽为顺利，应卦艮为退缩，所以结果是前进不能顺利的象征。由于震寓身于乾里，乾为头，因此是头前进不利。

把两象结合起来，含义就是：老公羊的头退缩不了，前进不了。

又，九三爻发动，内互卦乾变为离，按照贞道取象：乾为头，又为前往；变卦离为篱笆，应卦震为进攻，所以是用头攻击篱笆的象征。

因此，结合起内互卦的变化，含义就是：公羊用头进攻篱笆，后退不了，前进不了。所以爻辞说“羝羊触藩，羸其角。”意思是说：公羊用头触击篱笆，角反而被套住了，退不能，进又不能。

再如《夬》，天卦为兑，地卦为乾。九二爻发动，乾变为离，内含有：坎变为离，应卦是兑。

从“坎变为离”的角度而论，按照贞道取象：坎为忧惧，变卦离为言语，应卦兑为话语，坎与离互为错卦，错卦相遇，有刚柔结合的含义，所以是忧愁地说话的象。又，坎寓身于乾里，乾为大，所以坎是大忧。又，兑以乾为应卦，乾为长、大，所以兑是大叫。因此是恐惧地大叫。所以爻辞说：“惕号”，意思是说：恐惧地大叫。

从“离变为坎”的角度而言，按照贞道取象：离为兵戈，变卦坎为夜晚，应卦兑为薄暮，是在薄暮或夜晚用兵的象。所以爻辞说“莫^①夜有戎”，意思是说：在日落后和夜晚有军事行动。

再如动卦是坤的情况。如《观》，天卦为巽，地卦为坤。六二爻发动，坤变为坎，内含有：离变为坎。

从“离变为坎”的角度而言，按照错卦法则取象运用：离为观看，变卦坎为黑暗，应卦巽为女子，是女子在暗处观看的象。由于离寓身于坤里，坤为昏暗，所以这种看是在昏暗里看。

从“坎变为离”的角度而言，坎为隐伏，变卦离为看，应卦巽为女

①莫，暮，晚上。

子,所以是女子隐伏着看的象。

把两象结合起来,含义就是:藏身于暗处而看。所以爻辞说“窥观”,意思是说偷着看。

再如《明夷》,天卦为坤,地卦为离。六五爻发动,坤变为坎,应卦是离。按照贞道取象:坤为臣,又为顺从;变卦坎为黑暗,应卦离为光明,是臣子顺从于黑暗,把光明掩盖起来的象,也就是韬光养晦。

从“坎变为坤”的角度来看,按照贞道取象:坎为圣人,又为疾病;变卦坤为昏暗,应卦离为光明,是圣人由于疾病而变得昏聩不明的象。又,坎为中男,所以爻辞说“箕子之明夷”,意思是说:身处黑暗时代,要像箕子一样韬光养晦。

至于动卦和应卦都是乾、坤的情况,共有四卦,这就是《乾》、《坤》、《否》、《泰》四卦。四卦的取象运用方法在实质上与上述两类情况的方法相同,在形式上就是把上述两个角度的取象方法综合起来。

例如《否》,天卦为乾,地卦为坤。初六爻发动,坤变为震,内含有:巽变为震。应卦是乾,应爻是震。

从“巽变为震”的角度而言,巽本性顺从,按照贞道取象:巽为茅草,变卦震为出来,又为反手而动;应爻也是震,所以是茅草被拔出来的象。

初六爻发动,还要考察覆卦,覆卦是:兑变为艮。按照贞道取象:兑为折断,变卦艮为根,应爻也是艮,所以是根折断的象。

初六爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面,两象合在一起,含义就是:根折断,茅草被拔了出来。

从“坤变为震”的角度看,坤本性安静,按照贞道取象:坤为土,变卦震为出来,应爻也是震,应卦乾为动,所以是土动了出来的象。

进而考察覆卦:坤变为艮,坤为土,变卦艮为根,又为聚集;应爻也是艮,应卦乾为动,所以是在土里根聚集在一起而动的象。

把两象结合起来,含义就是:在土里根聚集在一起而动,土动了出来。

把这两象的结论与上述的两象的结论合在一起,含义就是:茅草带根拔起,连土也被带了出来。所以爻辞说:“拔茅茹以其汇”^①,意思是说:拔茅草连带草根都拔了出来。

需要指出的是,《周易》动卦关于乾、坤的观察运用方法,是由静卦关于乾、坤的观察运用方法发展而来。前文所举的应用实例表明,把乾、坤按照三子卦象分解考察、运用,这在《周易》之前就已经存在。因此,动卦方法只不过是静卦方法的细致化而已。

关于多爻发动卦象的观察运用方法,由于它是以单爻变化法则为基础的,在本质上它的变化结论就是每个动爻的具体结论的叠加。这一问题在前文已经有举例说明,这里就不再赘言。

下面,就来阐述《周易》观察卦象变化吉凶的方法。

第四节 关于吉凶的卦象法则的应用

关于吉凶法则在卦象上的应用,在事实上包含着两层内容,一是纯粹的卦象因素所展示的吉凶(即在没有人的主观选择目标参与之下的卦象的吉凶),二是人根据卦象所展示的吉凶而作出的趋吉避凶这种应用。纯粹的卦象吉凶是人事应用吉凶的基础。下面对两者分别加以阐明。

一、纯粹的卦象吉凶考察方法

纯粹的卦象吉凶的考察方法基本上包含这样两个步骤:首先是立足于八卦的贞道,从贞道角度考察卦象的含义;其次是依据类别贞道的关系考察两个单卦之间的具体联系。吉凶就是由两个单卦之间的具体关系呈现出来的。关于两个单卦之间的关系的具體形式,前文已

^①茹,草根相牵引貌。以,及。其,它的。汇,聚。

经有详细的解析,这里不再赘言。需要说明的是,这里所说的两个单卦包含了三种情况:一是单卦角度的动卦与变卦(即含有动爻的单卦与含有变爻的单卦),二是应卦与单卦角度的动卦,三是应卦与单卦角度的变卦。

例如《困》,天卦为兑,地卦为坎。如果九五爻发动,就是:兑变为震,应卦是坎。首先要从贞道角度考察卦象及其含义。兑是柔卦,宜于守静、被动,不宜主动。因此兑发动有作主动的可能,包含有不吉的因素。其次要考察三个单卦之间的关系。变卦震与兑互为仇卦,两者相遇如仇敌相逢,因此是凶险的象。应卦坎与动卦、变卦都有互相说明的功能和含义。这样,把三个单卦按照贞道取象:兑为斧头,作动词用,就是砍削;变卦震为足,应卦坎为血,是用斧头砍掉足的象。又,兑为割鼻,^①变卦震为动用,应卦坎为刑法,所以又有实施剕刑的象。因此爻辞说“剕刑”,意思是说:割掉鼻子,砍掉足。所以按照贞道取象的结果不吉。

再如《姤》,天卦为乾,地卦为巽。如果九二爻发动,巽变为艮。首先从贞道角度考察卦象及其含义。巽是柔卦,宜于守静、顺从、被动,不宜主动。巽发动,有作主动的可能,因此包含有不吉的因素。其次考察三个单卦之间的关系,变卦艮与巽互为仇卦,两者相遇如同遇到敌人,不吉。按照贞道取象:巽为客人,又为进入;变卦艮为屋,又为主人;应爻坎为忧愁,是客人到了主人家里而与主人为难的象。不吉。所以爻辞说“不利宾”,意思是说:不利于作客。

再如《蒙》,天卦为艮,地卦为坎。如果九二爻发动,坎变为坤。首先从贞道角度考察卦象,坎本性下陷,中爻发动变为坤,坤本性静止,结果违背了坎的下陷的本性,不吉。但是,坎变为坤,内含有:坎变为离。从“坎变为离”的角度来看,坎与离互为错卦,是夫妻卦象,因此从

^①兑为砍削。又,兑是巽的覆卦,巽为鼻,所以兑是倒着的鼻子。又,兑为孔穴,所以兑实际上是割掉鼻子之后的两个孔。因此兑为割鼻。

刚柔配合生成新事物的角度来看,这种变化是坎与离相逢的象,吉利。据此取象:坎为夫,变卦离为妻,应卦艮为家,又为少男,所以是少男婚配成家的象。因此从婚配成家的角度而言,这个爻象又是吉利的。因此爻辞说“纳妇吉,子克家。”^①意思是说:用于娶妻吉利,儿子能成家了。

限于篇幅,这里仅举三例。由于纯粹的卦象吉凶是人事应用吉凶的基础,因此在后文例说人事选择加入之后的卦象吉凶问题时,还要用到上述的卦象考察方法,所以还会有更多的实例可以展示上述方法。

下面就来阐述人的主观选择目标参与之后的趋吉避凶方法问题。

二、趋吉避凶的方法

1. 人事选择的基本立场是趋吉避凶

纯粹卦象所展示的吉凶是人事选择的基础,人事选择的基本立场是趋吉避凶。由于决定人事吉凶的因素包含内、外两个方面,内因是事物在行动时能否恪守自身的贞道,外因是事物在行动过程中自身的贞道能否得到保持和发扬,内外二因在本质上统一于一个内容,即能否保持事物的贞道,由此,人事选择的根本准则就表现为要保持自己的贞道。

与之相一致,人事的展开需要坚持贞道。这又相应地表现在两个角度:一是行为者自身的行为方式角度,二是行为者与其他事物之间的关系的角度。前者在实质上就是遵循八卦的个体属性而动,后者在实质上就是要遵循八卦的类别属性关系法则而动。

关于遵循八卦的个体属性而动,简言之,就是恪守卦象的贞道。这是行为结局吉利的基础。关于这一内容,前文已经有详细的阐述,这里不再赘言。

^①纳,取。妇,妻子。纳妇,娶妻。克,能。家,这里作动词用,成立家庭的意思。

关于遵循八卦的类别属性关系法则而动,这一角度包含了许多种具体的情形,对于不同的卦象变化形式而言,具体的做法不同,基本的立场是趋吉避凶,化不利为有利。下面就来阐述这一角度的贞道保持方法。

2. 趋吉避凶的基本方法

在一般情况下,通用的方法是按照“刚性主动而柔性被动”的法则运用卦象。由于刚性的基本表现是动,柔性的基本表现是静,因此在刚柔相遇时,天然地存在着刚性主动而柔性被动这一关系法则。由此,按照这一法则运用可以使刚卦和柔卦形成天然的和谐关系。由于卦象在变化时总是按照“刚柔相易”的形式进行,刚卦变为柔卦,或者柔卦变为刚卦,因此,这一法则成为考察、运用卦象变化形式的基本准则。关于它的具体运用方式,前文已经有足够的展示,后文的例说也同样会有展示,这里就省去笔墨。

在卦象变化中,还会经常遇到的几种关系,即错卦、覆卦、仇卦,这些卦象关系一般要涉及趋吉避凶的问题,具体的方法在前文已经有所展示,这里再作进一步的理论解析。

对于错卦而言,首先需要明确的是,错卦内部包含着两种关系:一是刚柔配合,二是刚柔相反。与之相应,错卦有两个角度的运用形式。以“刚柔配合”为基础形成的是刚柔结合,生成新事物;以“刚柔相反”为基础形成的是刚柔敌对、互相抵消,表现为事物的死亡、消解。

因此,如果按照“刚柔配合”的关系运用,就表现为成对的事物之间的互相作用,如前文例说中的婚配、配种这类事情,弓与箭、杵与臼、门与户互相配合运用,等等;如果按照“刚柔相反”的关系运用,就表现为事物的分解、死亡或事物之间的互相抵消,如皮肉分离(《革》)、车轮脱落(《大畜·九二》)、光明被黑暗所吞没(《明夷·六五》),等等。面对错卦,就一般而言,如果是以生成新事物为基本目标,那么运用的结果自然吉利。

对于覆卦和仇卦而言,由于在覆卦及仇卦内部存在着彼此敌对的

关系,卦象变化中如果出现覆卦或仇卦关系,就意味着会有凶险,不吉。如何运用这种卦象,古人采取的方法极其高明,结合错卦运用,用错卦关系来消解覆卦或仇卦的关系,从而做到化险为夷。错卦内部具有刚柔互相配合的含义,一组错卦相遇,具有夫妻、朋友相遇的含义。如果一组覆卦或仇卦中的一个卦象遇到了自己的错卦,就会形成两种新关系:一是这个卦象与自己的错卦发生刚柔配合的作用,形成新事物、新状态,二是这个卦象与自己的错卦发生互相抵消的作用,使自己失去与原来的仇卦或覆卦形成敌对关系的能力。无论是哪一种关系的发生,最终都化解了原来的覆卦或仇卦关系。因此,错卦具有消解覆卦或仇卦关系的功能。

例如,震与艮相遇,互为覆卦,彼此敌对,不吉。如果卦象中有震的错卦巽,或者艮的错卦兑,就可以按照把震与巽结合起来,或者把艮与兑结合起来的方式运用,这样就因为错卦关系的加入而化解了过去的覆卦关系,改变了结果。

再如,震与兑互为仇卦,两者相遇不吉。但是,震与巽互为错卦,彼此具有互相配合的关系,如果卦象中含有巽,可以把震与巽结合起来运用,由此在总体上改变仇卦关系。

趋吉避凶的应用表明,在人事选择加入之后,卦象在吉凶问题上的功能就由“预示吉凶”发展成“为人为选择吉凶提供依据”。由此,卦象应用表现出明确的行为选择学特征。

关于以上趋吉避凶方法的具体运用,将在下文以《周易》爻辞为例来展示。这里先考察吉凶等次的确定问题。

三、吉凶等次的确定

由于吉凶在根本上取决于事物自身的属性能否正常发挥,因此在卦象上,两个卦象属性之间的一致性程度决定了吉凶的程度。两个卦象的属性能实现完全地一致,就是大吉;有部分程度的一致,就会有部分程度的吉利;有一定程度的不一致,就会有相应程度的不吉利;如果

两个卦象的属性完全相反,就会有凶险。

对于人事加入之后的吉凶而言,凡是能影响自身属性正常发挥的因素都是造成吉凶及其程度差异的可能性因素。这些因素包括内外两个方面。内部的因素是指事物自身的行为选择方式是否合乎贞道,如果背离自己的属性而动则凶,如果恪守自己的本性而动就不会有凶。外部的因素是指所遇的环境及其事物的属性对自己是宜还是忌,宜则吉利,忌则凶险。外部的环境如果是大宜,则是大吉;如果是小宜,则是小吉;如果是不宜,则是不吉。反之,则是相应程度的不吉。内外两个因素共同作用,决定着行为结局的吉凶。

与之相应,在《周易》卦辞爻辞中存在的“吉、无咎、凶、悔、吝、厉”这类概念,就是对具体的吉凶性质、程度的说明。

在人事上,如果事物的行为方式能恪守自己的贞道,所遇到的环境又利于发挥自己的属性和功能,彼此之间的关系又合乎类别贞道法则,自然就是“大吉”。

如果事物的行为方式能恪守自己的贞道,所遇到的环境与自己的属性能大体上和谐,由此可以按照卦象所展示的含义直接运用,结果当然也吉利。由于这种吉利表现出一种明确的运用方向性,因此它是有条件的吉利。《周易》卦辞、爻辞中经常出现的“利用……”,“……亨”,“……吉”的句式,每每就是说的这种情况。

如果事物自身的行为方式合乎贞道,但所遇到的事物或环境的属性与自身相矛盾,虽然表现出不和谐、不吉的情形,但是事物如果能在自身与所遇的环境之间找到一种特定的运用方式,从而消解掉不和谐的关系,则结果也能化险为夷,不会有灾难。例如卦象中出现了覆卦或仇卦,但同时还有错卦关系,那么结合错卦运用就可以化险为夷,或者把仇卦或覆卦取静态的物象,使它们不能形成敌对、冲突的关系,这样也不会有灾殃。《周易》卦辞、爻辞中经常出现的“无咎”,每每就是说的这种情形;卦辞、爻辞中经常出现的“利用……”,“……吉”的句式,在许多时候就是说的具体的化解方法。

如果事物自身的行为方式合乎贞道,但所遇到的环境或事物的属性对自身的属性具有克制作用,结果导致自身属性不能正常发挥,如同遇到仇敌,结局就会有危险、不吉。例如在动卦、变卦与应卦之间出现了覆卦关系或仇卦关系,同时又无法化解,就属于这种情况。《周易》卦辞爻辞中出现的“凶”、“厉”概念,每每表达的就是这种情形。如果覆卦或仇卦出现于互体卦象中,由于互体卦象的作用是补充说明主体卦象(即天卦和地卦)的属性和功能,属于次一等的地位,因此其中的覆卦或仇卦所具有的恶性也就相对小一些。卦辞爻辞中的“悔”、“吝”许多时候就是指这类情形。

如果事物自身的行为方式完全违背了自己的贞道,则结果难免会是凶性的。例如当卦象按照覆卦法则发生反变之后所产生的状态,这时即使按照覆卦的贞道运用,对于原来的卦象而言,依然是违背贞道的行为,结果必然凶险。

概言之,要对人事的吉凶程度作出准确的判定,首先需要考察卦象的变化方式及其吉凶程度,之后再结合具体的行为方式,才能确定具体行为的吉凶及其程度。

四、吉凶法则运用例说

关于卦象运用的方法,古人作了全面而深入的解说,在事实上,全部的《周易》卦辞、爻辞都是对不同的卦象、爻象的运用方法的说明。由于《周易》的卦象应用规则全面地体现在爻象应用方法中,因此可以用爻辞作为代表,来考察古人趋吉避凶的方法。”

相对而言,判断卦象吉凶,较为容易,但是,如何运用变化形式不吉的卦象,以趋吉避凶,这个问题则较难。这一问题的具体方法灵活多样,最值得细究。下面就以《周易》的爻辞为例,来展示古人从变化形式不吉的卦象中找出趋吉避凶途径的方法。

例一:

《大过·初六》：藉用白茅，无咎。^①

《大过》天卦为兑，地卦为巽。两者之间互为覆卦，彼此敌对。

初六爻发动，巽变为乾，内含有：巽变为震，应卦是兑。

从“巽变为震”的角度而言，巽是柔卦（阴卦），本性顺从，不宜主动，宜于被动。如果按照贞道取象运用就有了结局吉利的基础。据此按照贞道取象：巽为白茅，^②又为顺承；变卦震为足，是用白茅草垫着足的象。但是，变卦震与兑互为仇卦，应卦兑与巽互为覆卦，这是有灾的象，不吉。怎样才能避免不吉呢？仇卦和覆卦都可以通过错卦来消解。兑的错卦是艮，外互卦乾的上爻就是艮，因此可以结合乾的上爻取象运用，这样就可以避免不吉。据此取象：兑为折断，艮为身体。两者结合，含义就是：身体折叠。所以用茅草垫着身体的方式，身体折叠在茅草之上，就没有不吉可言。

进而看覆卦，覆卦是兑变为乾，内含有：兑变为艮。

从“兑变为艮”的角度而言，兑是柔卦（阴卦），宜于守静、被动，不宜主动。据此按照贞道取象：兑为倒着的白茅，变卦艮为放下，是放下茅草的象。由于变卦艮与巽互为仇卦，应卦巽与兑互为覆卦，因此不吉。覆卦和仇卦可以通过错卦来消解，巽与内互卦乾连体，乾的初爻是震，因此巽可以结合震运用。据此取象：巽为顺承，震为足，是用草垫足的象。所以按照放下茅草，用草垫足的方式运用，则没有灾殃。

由于初爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，因此是先铺下白茅草垫足，后卧于茅草之上。所以爻辞说：“藉用白茅，无咎。”意思是说：用白茅垫着身体，没有灾殃。言外之意，如果不是用这种方式运用卦象，就难免有灾殃。

①藉，以草荐地而坐曰藉。又，身卧其上曰藉。白茅，白色的茅草。

②巽为茅草，又为白色，是白茅的象。

例二：

《小过·六二》：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。^①

《小过》天卦为震，地卦为艮，内互卦为巽。

六二爻发动，艮变为巽，应卦是震。变卦巽与艮互为仇卦，应卦震与艮互为覆卦，不吉。但是，艮与外互卦兑连体，两者互为错卦；震与内互卦巽连体，两者互为错卦。因此，如果艮结合兑取象运用，震结合巽取象运用，则可以消解艮与震各自的不吉。据此取象：艮为祖庙，兑为祭祀，两者结合就是在宗庙祭祀。震为站起，巽为母亲，两者结合就是母亲站起来。

由此，艮变为巽，按照贞道取象：艮为在宗庙祭祀，变卦巽为顺利，应卦震为前往，所以是去宗庙祭祀顺利的象。又，艮为看见，变卦巽为妣，^②应卦震为母亲站起来，是看见母亲站起来的象。两者结合起来就是：去祖庙祭祀顺利，看见了已故的母亲站了起来。所以爻辞说：“过其祖，遇其妣。”意思是说：拜谒祖庙，遇见了已故的母亲。由于艮、震都结合了各自的错卦取象，消解了爻象中的不吉因素，因此结论属于吉利的性质。

从“巽变为艮”的角度而言，按照贞道取象：巽为随从，变卦艮为主人，应卦震为行走，是追随主人的象。由于变卦艮与应卦震互为覆卦，彼此敌对，不吉。但是，由于艮与外互卦兑连体，两者互为错卦，因此如果结合兑取象运用，则可以消解艮所形成的不吉关系。据此取象：艮为主，兑为仆；艮为有，兑为无。因此两者结合有二义：一是无君，二是有臣。所以，如果追随中没有追上君，或者追上了臣，则都是好的结

①过，谒见。《说文解字》：“祖，始庙也。”“妣，殁母也。”祖是宗庙，妣是过世的母亲。及，跟上。其，他的。

②巽为长女。巽又与内互卦乾连体，乾为父，在自家的祖庙里、与父亲连体的女性长辈当然是母亲。因此这里巽为妣。

局。所以爻辞说：“不及其君，遇其臣。”意思是说：没有追上他的主人而追上了仆人。

由于上面两例取象运用错卦消解了覆卦及仇卦关系，避免了不吉，所以爻辞说“无咎”，意思是说：没有灾殃。

例三：

《大过·九三》：栋桡，凶。^①

《大过》天卦为兑，地卦为巽。

九三爻发动，巽变为坎，应卦是兑。按照贞道取象：巽为木头，又为弯曲；变卦坎为下陷，又为弓形；应卦兑为脱落，所以是木头下弯成弓形，要脱落的象。又，巽与内互卦乾连体，乾为大、直、长、圆，因此这种木头是大而长的圆木。乾的上爻是艮，艮为屋顶，因此巽是屋顶下的大圆木，是房梁。所以这是屋梁下垂弯曲，要脱落的象。由于应卦兑与巽互为覆卦，覆卦之间具有彼此敌对的含义，因此有凶险。

进而考察覆卦：兑变为坎，应卦是巽。兑为椽子，^②变卦坎为弓，应卦巽为弯曲，是椽子变成了弓的象。由于应卦巽与兑互为覆卦，因此不吉。

九三爻的覆卦在逻辑含义上是原来爻象变化的结果，把两象结合起来，含义就是：屋梁下垂，有凶险；椽子变弯，不吉利。因此爻辞说：“栋桡，凶。”意思是说：房梁下陷弯曲，有凶险。

在动卦中，虽然应卦兑与巽互为覆卦，但是内互卦乾的初爻是震，外互卦乾的上爻是艮，巽与震连体，艮与兑连体，因此各自可以结合错卦运用，据此取象：巽为弯曲，震为向上，两者结合是向上隆起的象；兑

①栋，梁。《说文解字》：“桡，曲木也。”音饶。

②兑为倒着的木头。又，兑为斧头，又为小。所以兑是经过加工的小木头。兑与外互卦乾连体，乾的上爻是艮，艮为屋顶，兑在艮上，因此兑是屋顶上的椽子。

为脱落，艮为终止，两者结合是不脱落的象。所以，如果木头是按照隆起的形式弯曲，则吉利。但是，变卦破坏了这种关系，两个互卦乾都消失了，结果只能呈现为屋梁弯曲下陷，只能是凶险。

例四：

《大有·九四》：匪其彭，无咎。^①

《大有》天卦为离，地卦为乾。

九四爻发动，离变为艮，应卦是乾。按照贞道取象：离为鼓，又为声音；变卦艮为有，应卦乾为长、大，所以是鼓有长而大的声音的象。由于变卦艮与外互卦震互为覆卦，彼此敌对，因此内含有不吉。但是，变卦艮又与内互卦兑连体，两者互为错卦，因此艮如果结合兑取象运用，就可以消解不吉。据此取象：艮为有，又为自己；兑为无，又为话语，两者结合就是自己无话，也就是自己无声。所以，鼓如果是被动地出声，而不是自己发出声音，就没有不吉。

进而考察覆卦：离变为震，应卦是乾。按照贞道取象：离为鼓，又为声音；变卦震为击打，应卦乾为长、大，所以是鼓击打出长而大的声音的象。由于变卦震与内互卦艮互为覆卦，因此内含有不吉。但是变卦震与外互卦巽连体，两者互为错卦，因此震可以结合巽取象运用，由此消解不吉。据此取象：震为击打，巽为被动，所以如果鼓是按照被击打的方式发出声音，就没有不吉可言。

由于九四爻的覆卦在逻辑含义上处于原来卦象的前面，因此把两象结合起来，含义就是：鼓被击打出长而大的声音，没有不吉。所以爻辞说：“匪其彭，无咎。”意思是说：不是鼓自己发出声音，就没有灾殃。

例五：

^①匪，非。其，它，指鼓。彭，鼓声。

《离·六五》：出涕沱若，戚嗟若，吉。^①

《离》天卦为离，地卦为离，外互卦为兑。

六五爻发动，离变为乾，内含有：离变为坎。

从“离变为坎”的角度而言，坎与离互为错卦，因此可以按照错卦法则取象：离为目，变卦坎为水，应卦也是离，是目中有泪的象。坎寓身于乾里，乾为大，为流动，^②所以泪流得很大。因此爻辞说“出涕沱若”，意思是说：泪水汹涌的样子。

又，外互卦兑变为乾，内含有：兑变为艮。兑为泽，变卦艮为下落，应卦离为目，也是眼泪下流的象。兑与离连体，离为目，兑为泽，兑在离下，因此兑为泪水；艮为下来，艮寓身于乾里，乾为大，因此艮为大滴。所以结果也是泪水大流的象。

从“坎变为离”的角度看，坎的中爻发动不合乎贞道，不吉。但是，坎与离互为错卦，因此可以按照错卦法则取象运用。据此取象：坎为忧伤，变卦离为声音，应卦也是离，因此是忧伤、叹息的象。所以爻辞说“戚嗟若”，意思是说：忧伤叹息的样子。

由于以上两个角度的取象都是按照错卦法则进行，合乎阴阳配合的正道，所以虽然是泪如泉涌，忧伤叹息，但是性质却是吉利的。所以爻辞说“吉”。

由上面的5个例子可以看出，当吉凶法则与具体的卦象、具体的事情结合起来时，情况就会变得具体、多样，由于卦象可以与天地间的任何一个事物相对应，所以从理论上说会出现无限多样的结果。只有掌握了吉凶法则，才能做到以不变应万变。

①《说文解字》：“涕，泣也。”涕是眼泪。《说文解字》：“沱，江别流也。”沱是长江的支流。若，……的样子。沱若，水势像沱水那样大。戚，忧伤。嗟，叹息。

②乾为大川，发动为流动。

五、卦象应用方法小结

行文至此,《周易》卦象的运用方法似乎已经清楚,只有观察贵贱的方法问题似乎没有阐述。由于贵贱在卦象上的表达方式已经在前文阐明,而君子小人角度的贵贱判断方法在吉凶问题里面也已经涉及,所以,在实际上这个问题也已经明确,无须再费笔墨。

这里还有三点需要说明。

1. 卦象运用表现为卦象法则的综合运用

《周易》卦象的运用在实际应用中是卦象法则的综合运用,一般需要结合各种卦象法则。这一点通过上文所举的例子可以看出。

与伏羲氏观象的三大内容相一致,表达万物生成过程的基本法则是“刚柔相摩”,表达刚柔相摩的具体结果的是应卦法则;表达事物的变化过程的基本法则是“刚柔相推”;表达吉凶的基本法则是“贞胜”。三大法则根源于刚柔相摩法则,刚柔相摩法则是一切法则的依据和根本。三大法则的应用在本质上是各自的具体内涵的运用。由于在客观上三大内容是结合在一起,因此在实际应用中,三大法则也相应地结合在一起。

在三大法则中,表达具体物象的精神和形体生成规律的应卦法则具有基础的意义,这一法则的运用在许多时候都与互卦法则、错卦法则、覆卦法则等相关法则相结合。刚柔相推法则是原始易学考察一切变化现象的基本方法,它在具体应用过程中包含了两个角度的用法——错卦角度和覆卦角度。《周易》的爻象变化法则是这一法则的发展。贞胜法则是判断事物变化吉凶的基本依据,它包含了两个层面的贞道,八卦各自的贞道和刚柔两类卦象的贞道。

各种法则在具体应用过程中随着具体事情的不同而具有极大的灵活性,具体的应用方式不是僵化的。

2. 卦象爻象的内涵在应用角度呈现出无限性特征

在各种卦象法则综合运用之下,一个具体的卦象、爻象变化形式

在内涵上会呈现出无限性特征。首先,具体的卦象变化形式是确定的,但是卦象的含义是不确定的,它至少包含了合乎贞道和不合乎贞道两类不同的运用方式的不同结果。其次,每一个卦象在理论上可以与任何一个具体事物或者内容相对应,尤其是在没有明确的应用目的指向的前提下。因此,具体爻象的内涵不是唯一的,每一个具体的爻象变化形式的用法也不是唯一的。与之相应,人们所可以选择的具体行为方式也具有多种可能。概言之,一个具体的爻象变化形式有多少种具体内涵,就会相应地存在多少种具体的运用方法,会相应地存在着多少种应用可能。

3. 卦象应用只是原始易学应用的一种方式

前文已经阐明,易学的应用共有两类形式:一种是以卦象为工具的运用,另一种是卦象赖以建立的规律和法则的直接运用。因此,卦象的应用虽然表现为原始易学应用的通常形式,但是不能把它看做原始易学应用形式的全部。而且,卦象的运用在本质上是卦象中的规律或法则的运用。就此而言,以卦象为工具的运用与脱离卦象的易学原理的直接运用没有本质的区别,两者是相同的。

这里还要补充说明的是,由于卦象诞生于没有文字的伏羲氏时代,卦象在实际上是伏羲氏用数字表达观象结论的结果。也就是说,卦象也是一种表达符号,所表达的就是原始易学原理,只是这种符号的形式与后来的文字符号有所不同而已。就此而言,卦象是文字之前的易学原理表达符号,它与文字所表达的原理是相同的(在事实上,它比文字表达得更具体、更完整)。因此,卦象可以被直接看做原理,卦象的应用可以看做是另一种文字形式表达的易学原理的直接应用。就此而言,它与脱离了卦象工具的原理直接应用形式没有实质性的区别。

正因为这样,在古人的眼里,卦象直接被看成了道理和法则,如前文例举的医和直接用《蛊》的道理解说晋侯疾病,知庄子直接用“《师》之《临》”的道理预言晋军必败,就是这样,在他们眼里,具体的卦象等

同于具体的道理。

因此,原始易学原理才是原始易学的根本。这些原理都是古人通过客观实际总结出来的结论,它们都包含了真理性因素,由此它们具有极其广泛的应用空间和极其灵活的应用形式。

这些具体的规律、法则也是原始易学中最有价值、最有生命力的内容。在事实上,这些原理都走向了应用领域,它们成了古代众多应用技术创立的基础理论。下面就这一问题作一简要介绍。

第五节 原始易学原理的应用

由于原始易学原理在本质上是古人通过实践总结出来的、带有普遍意义的认识结论,因此在古人那里这些原理被充分肯定,它们被认为是天地之间具有普遍意义的规律。由此,这些原理除了运用于筮占这一特殊领域之外,还被广泛应用于其他领域,并且在各个领域都形成了相对独立的应用理论,例如古代政治学、兵学、中医学、音律学、建筑学、纵横术领域,等等。虽然在今天除了中医学、纵横术之外,这些具体应用领域的理论都已经难以见到完整的形态,但是考察这些应用领域残存的文献,依然可以看出,这些应用技术都是以原始易学原理为理论基础建立起来的,原始易学原理在事实上成为古代众多的应用技术的基础理论。下面就来对这一历史实际作一简要介绍。

一、原始易学原理在先秦政治理论中的运用

原始易学认为,人事与自然统一。这个思想在事实上成了中国古代社会政治制度创立的依据。先秦著作《六韬》对这一思想作了纲要式的说明。《六韬》在事实上是部广义的兵学理论,它包含了政治和军

事两方面的内容。^①《六韬·文韬·守国》说：

天生四时，地生万物，天下有民，仁圣牧之。故春道生，万物荣；夏道长，万物成；秋道敛，万物盈；冬道藏，万物静。盈则藏，藏则复起。莫知所终，莫知所起。圣人配之，以为天地经纪。^②

天地、四时的规律成为仁人、圣贤管理社会事物的方法的根据，人事与自然的同一性原理在这里展现为天地之间的一大纲领（“经纪”）。

《守国》篇又说：“发之以其阴，会之以其阳。”^③事物在还没有展露的时候需要引发它，事物在已经展露之后则要面对它。“阴阳”这组概念在这里成为古代管理理论中的一个基本范畴。

《管子·四时》篇说：“唯圣人知四时。不知四时，乃失国之基^④。”“四时者，阴阳之大经也。^⑤ 刑德者，四时之合也。刑德合于时则生福，诡则生祸。^⑥”

关于春、夏、秋、冬十二个月的具体施政内容和方法，《吕氏春秋》在“十二纪”中有详细的记载。“十二纪”并且指出，如果不遵循这一方法而妄发号令，那么就会招致气候失常、政局混乱的结果。这一思想在《管子·幼官》篇里有相似的记载。考察这种制度的依据，就是阴阳五行理论。

考察先秦的政治理论可以知道，先秦的政治观念一般都与阴阳理论结合在一起，原始易学原理在这里成为政治理论的基础。

①（西周）姜尚：《六韬》，《武经直解》（萧尚兵直解），浙江文艺出版社1998年版。

②配，合。经，常，规律。纪，纲，规律。

③发，生。阴，指还没有暴露的状态。会，面对。阳，指已经暴露的状态。

④基，本。

⑤经，常，纲领。

⑥合，相应。刑主杀，德主生。诡，违，戾。

二、原始易学原理在先秦军事理论中的运用

原始易学原理作为人事与自然共有的法则，自然会被应用于古代的兵学理论。

《龙韬·军势》说：

圣人征于天地之动，熟知其纪。循阴阳之道而从其候，当天地盈缩，因以为常。物有死生，因天地之形。故曰：未见形而战，虽众必败。^①

天地、阴阳的规律被确认为与生死、胜败之间有着特殊的联系，自然与人事的同一性原理在这里呈现为战争指挥者手里的一个基本工具。

《黄石公三略》也与《六韬》一样，具有广义兵学的性质，内容兼及政治和军事。^② 黄石公作为汉初的人，其兵学思想应该是出自先秦。《三略·上略》说：

《军谡》曰：“柔能制刚，弱能制强。”柔者德也，刚者贼也。弱者人之所助，强者怨之所攻。柔有所设，刚有所施，弱有所用，强有所加。兼此四者，而制其宜。

《军谡》曰：“能柔能刚，其国弥光。能弱能强，其国弥彰。纯柔纯弱，其国必削。纯刚纯强，其国必亡。”

《军谡》是一部失传的古代兵书。引文的思想表明，“刚柔”这组

①征，兆，这里是观察征兆的意思。纪，纲，规律。循，遵循。候，征兆。盈缩，盛衰。因，由。常，经，规律。形，指敌方的形势。众，人多。

②（汉）黄石公：《黄石公三略》，《武经直解》（萧尚兵直解），浙江文艺出版社1998年版。

原始易学的范畴已经发展为兵学的具体行为法则,它成为《军谶》中处理军国大事的原则方法。

原始易学中的易象理论还直接成为古代兵学中安营扎寨、排兵布阵方法的源头。《吴子·治兵》说:

无当天灶,无当龙头。天灶者,大谷之口。龙头者,大山之端。必左青龙,右白虎,前朱雀,后玄武,招摇在上,从事于下。^①

四象理论成为吴起兵法中安营扎寨的方法依据。

在唐代兵书《李卫公问对》里,唐太宗与李靖谈到黄帝兵法的问题。

太宗曰:“黄帝兵法,世传《握奇文》,或谓为《握机文》,何谓也?”……靖曰:“诸葛亮以石纵横布为八行,方阵之法即此图也。臣尝教阅,必先此阵。世所传《握机文》,盖得其粗也。”^②

李靖说,诸葛亮的八阵图就是《握奇文》中的方法。

太宗曰:“朕与李勣论兵,多同卿说,但勣不究出处尔。卿所制六花阵法,出何术乎?”靖曰:“臣所本诸葛亮八阵法也。大陈包小陈,大营包小营,隅落钩连,曲折相对。古制如此,臣为图因之。故外画之方,内环之圆,是成六花,俗所号尔。”^③

李靖的六花阵法是从八阵图中变化出来的,而八阵图本源于黄帝

①端,顶。青龙、朱雀、白虎、玄武,即四象,分布于天的四方。招摇,指中军主帅所用的指挥旗帜。从事,听从命令而行动。

②《李卫公问对》卷上,《武经直解》(萧尚兵直解),浙江文艺出版社1998年版。

③见《李卫公问对》卷中。隅,四角。落,角落。号,称呼。

《握奇文》，因此是“古制”。阵法在形式上是取法八卦，阵法在应用时需要灵活地变化，这种变化一般都要结合卦象中的道理。

太宗曰：“李勣言牝牡、方圆伏兵法，古有是乎？”靖曰：“牝牡之法，出于俗传，其实阴阳二义而已。臣按范蠡云：‘后则用阴，先则用阳。尽敌阳节，盈吾阴节而夺之。’此兵家阴阳之妙也。范蠡又云：‘设右为牝，益左为牡。早晏以顺天道。’此则左右早晏，临时不同，在乎奇正之变者也。左右者，人之阴阳；早晏者，天之阴阳；奇正者，天人相变之阴阳。若执而不变，则阴阳俱废。如何？守牝牡之形而已。故形之者，以奇示敌，非吾正也；胜之者，以正击敌，非吾奇也，此谓奇正相变。兵伏者，不止山谷草木。伏藏，所以为伏也。其正如山，其奇如雷，敌虽对面，莫测吾奇正所在。至此，夫何形之有哉？”^①

这里讨论的是伏兵方法。其中，李靖所引的范蠡的话表明，阴阳是先秦兵学理论中的一个重要范畴，兵学中的阴阳概念显然已经与原始易学中的阴阳概念不同，在与敌我、形势、天时、地理结合之后，兵学中的阴阳概念已经具有了新的内涵，作为用兵法则，它已经上升为一般性原理。

上述的文献表明，原始易学原理在古代兵学中有着重要的应用，一些具体原理成为具体的兵学理论的思想基础。

与兵学思想相连接的中华武术理论，同样是以原始易学原理为基础的。如先秦时期越女的“剑道”理论，^②传统拳术中的太极、八卦思想，等等。

①《李卫公问对》卷中。牝，雌性。牡，雄性。晏，迟，晚。

②（东汉）赵晔《吴越春秋》卷九《勾践阴谋外传》，《白话吴越春秋》（黄仁生译），岳麓书社1998年版。

三、原始易学原理在先秦纵横外交术中的应用

纵横家是先秦政治舞台上的风云角色，他们以卓异的外交能力和游说辩才见载于历史。他们学有师承，术有传授。今天保存完整的《鬼谷子》一书就是纵横家的理论经典。

考察这部著作的立论依据，也是原始易学的思想。《鬼谷子·捭阖》说：

捭阖者，天地之道。捭阖者，以变动阴阳，四时开闭，以化万物。纵横反出，反复反忤，必由此矣。^①

游说被从哲理的高度抽象为“捭阖”（开合），而“捭阖”就是天地的规律，阴阳、四时的开合带来万物的产生，纵横反复的各种变化同样合乎这一规律。《捭阖》篇又说：

捭之者，开也，言也，阳也。阖之者，闭也，默也，阴也。阴阳其和，终始其义。故言长生、安乐、富贵、尊荣、显名、爱好、财利、得意、喜欲，为阳，曰始。故言死亡、忧患、贫贱、苦辱、弃损、亡利、失意、有害、刑戮、诛罚，为阴，曰终。诸言法阳之类者，皆曰始；言善以始其事。诸言法阴之类者，皆曰终；言恶以终其谋。

世间的各种情形都可以归纳为“捭阖”，由此，可以根据具体的情况，采用具体的“捭阖”方式进行游说。方法如下：

捭阖之道，以阴阳试之。故与阳言者，依崇高；与阴言者，依卑小。以下求小，以高求大。由此言之，无所不出，无所不入，无所不可。可以说人，可以说家，可以说国，可以说天下。为小无

^①捭，开；阖，合。忤，逆。引文出自《道藏》本《鬼谷子》。

内,为大无外;益损、去就、倍反,皆以阴阳御其事。阳动而行,阴止而藏;阳动而出,阴隐而入;阳远终阴,阴极反阳。

以阳动者,德相生也;以阴静者,形相成也。以阳求阴,苞以德也;以阴结阳,施以力也。阴阳相求,由捭阖也。此天地阴阳之道,而说人之法也。为万事之先,是谓圆方之门户。

从这段解说中可以清楚地看出,纵横术的游说方法的哲理依据是阴阳理论,而且阴阳法则在这里已经成为捭阖术的基本方法,由此,捭阖术最终表现为阴阳规律的具体运用。

四、原始易学原理是中医学的基础

中华传统的中医学的基本原理就是阴阳五行思想。在以阴阳(刚柔)为基础的原始易学与五行思想结合之后,原始易学理论发展为阴阳五行理论。这一理论成为中医学赖以建立的基础。考察传统中医学的经典《黄帝内经》、《伤寒论》、《金匱要略》等著作,可以清楚地看出,阴阳五行思想不仅是中医病理学的理论依据,同时也是中医临床学的理论依据。如果没有阴阳五行理论,就不会有传统中医学。

中医学堪称原始易学原理在应用技术领域发展得最为成功的一门应用技术。这一应用技术从理论到方法都是以原始易学的基本原理为基础建立起来的,如果不懂得阴阳、五行理论,就不可能掌握中医学。

与传统中医学相连接,中国古代产生了特殊的养生理论,如炼气术、合气术,后来发展为炼丹术、气功等神奇的技术。

五、原始易学原理在音律学中的应用

依照《吕氏春秋》的说法,中国古代的音乐理论也是以易学为依据的。《吕氏春秋·仲夏纪·大乐》说:

音乐之所由来者远矣，生于度量，本于太一。太一出两仪，两仪出阴阳。阴阳变化，一上一下，合而成章。浑浑沌沌，离则复合，合则复离，是谓天常。

乐器的制作是按照特定的数量形式进行的，数量形式植根于阴阳变化法则。这里所说的“太一”，就是太极。因此，这段话表明，音乐产生的道理同样符合八卦生成理论，由此可知，中国古代的音乐理论也是以原始易学的原理为基础创立起来的。

因此，古代的音乐具有着特殊的功能。《吕氏春秋·仲夏纪·古乐》说：

昔古朱襄氏之治天下也，多风而阳气畜积，万物散解，果实不成。故士达作为五弦瑟，以来阴气，以定群生。^①

阴阳之间具有互相配合、互相制约的作用。阳气过剩则万物会过于茂盛，不结果实，五弦瑟具有感召阴气的功能，可以平衡阳气过剩的状态，可以安定众生。

司马迁在记载乐的义理时说：

天尊地卑，君臣定矣。高卑已陈，贵贱位矣。动静有常，小大殊矣。方以类聚，物以群分，则性命不同矣。在天成象，在地成形，如此则礼者天地之别也。地气上隳，天气下降，阴阳相摩，天地相荡，鼓之以雷霆，奋之以风雨，动之以四时，暖之以日月，而百物化兴焉，如此则乐者天地之和也。^②

①原注：朱襄氏，古天子，炎帝之别号。士达，朱襄氏之臣。

②司马迁：《史记·乐书》，岳麓书社1988年版。

乐与礼在古代互相配合,礼与乐的道理都与天地、阴阳的道理相通。

由于律是乐的一种特殊形态,律与十二月的阴阳之气能相感应,由此律表现出特殊的功能。司马迁说:

王者制事立法,物度轨则,壹禀于六律,六律为万事根本焉。其于兵械尤所重,故云“望敌知吉凶,闻声效胜负。”百王不易之道也。^①

“律”所展示出来的声音成为法则,被认为是“万事根本”,“百王不易之道”。“律”的声音具有判断吉凶的功能。

通过上述文献可以看出,古代的音乐理论也是以原始易学的理论为基础的,它并非只是娱乐的工具,它是一种调节人的性情以及阴阳之气的工具。

六、原始易学原理在建筑学领域的应用

先秦时期,以易学理论为基础,已经形成了中国古代独具特色的建筑学。虽然今天已经难以见到完整的先秦建筑理论,但是残存的文献依然可以部分地再现当时的建筑思想。

例如,《吕氏春秋》的“十二纪”所记载的明堂制度,天子在不同的月份入居明堂特定的宫室。明堂是周天子进行政治活动的场所,它在建筑形式上严格按照九宫图的法则,即按照“二九四、七五三、六一八”的数字布局形式建筑而成,^②而九宫图又与阴阳五行思想紧密结合在

^①律有十二。阳六为律,黄钟、太簇、姑洗、蕤宾、夷则、无射;阴六为吕,大吕、夹钟、中吕、林钟、南吕、应钟是也。《释名》曰:“律,述也,所以述阳气也”。《律历志》云:“吕,旅,助阳气也”。古律用竹,又用玉,汉末以铜为之。吕亦称闲,故有六律、六闲之说。引文出自《史记·律书》。

^②《大戴礼记·盛德》,《小戴礼记·明堂位》。

一起。

再如,《吕氏春秋·孟春纪·重己》说:

室大则多阴,台高则多阳。多阴则蹇,多阳则痿,此阴阳不适之患也。是故先王不处大室,不为高台。味不众珍,衣不燂热。燂热则理塞,理塞则气不达;味众珍则胃充,胃充则中大鞫,中大鞫而气不达,以此长生可得乎?昔先圣王之苑囿园池也,足以观望劳形而已矣;其为宫室台榭也,足以辟燥湿而已矣;其为舆马衣裘也,足以逸身暖骸而已矣;其为饮食醪醴也,足以适味充虚而已矣;其为声色音乐也,足以安性自娱而已矣。^①

这段文献不仅部分地展示出了古代居室的大小、位置与阴阳之间的特定联系,而且同时展示出了建筑格局、形式与健康之间的特殊联系。古人作出的这些论断无疑有它的客观依据,但是,在今天的建筑文化中,这些思想已经不见踪影。

此外,如后世所传的《黄帝宅经》^②这部古代建筑学理论书籍,考察它的理论依据,依然是原始易学的原理,八卦、阴阳、五行是这个理论体系的精神。

七、原始易学应用方式小结

上述内容证实,在先秦时代,原始易学的应用除了卦象应用这一类形之外,还存在着原始易学原理的直接应用这一类型。在具体方式上,后者同样很广泛。

原始易学之所以会有如此广博的用途,原因无疑在于它的理论属

①原注:蹇,逆汉疾也。痿,蹇不能行也。燂,读曰亶。亶,厚也。理塞,脉理团结也。

鞫,读曰臢。不胜食气为臢病也。肥肉厚酒,烂肠之食,此之谓也。

②《黄帝宅经》,相传为黄帝所传,收于《正统道藏》、《道藏举要》等丛书。

性,它是古人依据实践结论建立起来的一种方法论体系,它天然地具有着科技哲学的特征。由此,它天然地具有普遍适用性,可以应用于各个领域。

在事实上,原始易学原理成为先秦众多的应用技术的理论依据或基础。虽然这些具体技术的原始理论文献在传承过程中,或由于失落,或由于发生流变,致使今天所能看到的只是一些较为零碎的内容,但从这些零碎的文献中依然可以看出它们与原始易学原理之间的天然联系。对于先秦应用科技而言,原始易学原理在实际上起着哲理依据的作用。

在今天,这些先秦时代所发明的应用技术中的许多内容依然具有极其巨大的应用价值,它们所具有的科学性永远不能被人抹杀。如中医学、养生学、中华武术,这些理论在今天依然有用;兵学、建筑学、纵横术中的部分内容在今天也同样有它的应用价值,同属于古代文化的精品。

从发展现代科技的角度而言,如果要继承和发展古代众多的应用技术中的活性成分,就必须完整、系统地重新认识原始易学的原理,必须把原始易学原理重新放回到古代应用技术的基础理论的位置上去考察。如果对这些原理不能完整、全面地理解,只是流于浅层地、甚至是歪曲地理解,那么,单是继承这些应用技术也会很难,更不用说发展这些应用技术。

第六节 原始易学易象理论小结

一、原始易学的易象理论

上文所阐明的原始易学理论就是原始《周易》的基本内容。与“观象作卦”和“设卦观象”相一致,这个理论体系包含着两大内容,一是八卦的创立方法,二是八卦的应用方法。前者包含这样两个部分:1. 伏

義氏观察自然物象的基本结论;2. 伏羲氏创立八卦的逻辑过程及八卦的具体含义。后者包含这样两个部分:1. 与具体事物相对应的卦象的建立方法;2. 具体卦象的观察和应用方法。四个部分概括起来就是两个内容:卦象的含义和卦象的用法。这个理论体系展示出,卦象是它的核心内容,由此我们可以把这一核心内容称为易象理论。《周易》的易象理论就是关于《周易》卦象的含义和用法的理论。它包括两个方面:一是《周易》卦象的含义,二是《周易》卦象的用法。

上述《周易》易象理论的基本内容实际上都保存于通行本《易传》中,这就是《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四个部分中的原始易学理论。只是由于儒家的窜乱,使它失去了原有的面目和功能,笔者在这里只是重新恢复了它的逻辑体系,再现了它的基本功能而已。

就易象理论所包含的象而言,从八卦的诞生到重卦的形成,这一过程一共涉及四种形式的象:两仪之象、四象之象、八卦之象、重卦之象,因此,这四种象都属于易象,易象理论在内涵上就是关于这四种象的含义和用法的理论。

易象理论创立的逻辑过程表明,古人观察自然物象的结论是这个理论建立的逻辑起点,这些结论是易象含义的依据,因此,观象结论是易象理论建立的基础,它具有原理的意义。由于易象理论是原始易学的核心内容,因此,这些结论作为易象理论的基础原理,它们同时就是原始易学的原理。

就易象理论创立的依据而言,这些观象结论都是古人实践所得的认识结论,它们虽然是古人通过主观思维方式总结出来的规律,但在内容上它们都具有客观性,属于客观世界的逻辑在主观世界中的反映。在今天看来,它们仍具有相对真理的性质。

就易象理论创立的逻辑过程而言,全部的步骤和方法都合乎人的认知逻辑。八卦作为万物生成方式的符号表达形式,它所呈现出来的万物生成逻辑无疑直观、形象,而且合理,八卦对其他观象结论的表达方式同样合乎逻辑。卦象的应用方法在实质上是卦象创立逻辑的思

维反推,就此而言,无疑也能成立。就此而言,原始易学的易象理论具有极大的合理性,它完全可以看做是古代的一种科学探索结论的符号表达。

二、易象理论的意义

易象理论是原始易学的核心内容,掌握了易象理论,在事实上就掌握了原始易学的精神和灵魂。如果不懂易象理论,在事实上就不可能懂卦象的应用方法。

在易象理论中,重卦作为卦象的应用形态,它是易象理论的归宿,因此,关于重卦的理论又是易象理论的核心所在。如果把原始易学看做是一座殿堂,那么易象理论无疑就是这座殿堂的大门,而重卦理论则是这座大门的钥匙。只有掌握了易象理论,才能谈得上正确应用卦象,才有可能登堂入室。如果不懂原始《周易》的易象理论,在事实上就不可能懂得原始《周易》的思想和方法;如果不懂得《周易》的重卦理论,就不可能打开原始《周易》的大门。

长期以来,人们对《周易》卦辞、爻辞的本义一直说不清楚,对它的来历更是莫名其妙,人们甚至以为先秦历史文献中记载的那些神奇的易学应用实例是史家的附会之笔。究其根源,无疑是原始易学的大门没有找到。在不懂《周易》的易象理论的情况下,要想正确解释《周易》的卦辞、爻辞,正确阐述原始《周易》的思想体系,无疑没有可能成功。而一旦找到了大门,发现了钥匙,则立刻可以顺利地打开原始易学殿堂的大门,于是登堂入室,自然而然,内中各象,含义明朗,顺理成章,无所不解。

易象理论作为原始易学的核心内容,它的存在就意味着原始易学的存在,它的失落也就意味着原始易学的失传。前文的探索过程表明,原始《周易》的易象理论都被保存在“十翼”中。只是由于儒家的窜乱,致使原始易学的易象理论支离破碎,无法呈现为一个完整的理论体系,由此失去了它固有的功能。今天它重新得到阐明,这无疑表

明原始易学又开始了它的新生。

三、原始易学创立逻辑的意义

易象理论的阐明是在三条探索思路的综合作用下实现的,其中,伏羲氏易学创立的逻辑思路在重现易象理论的过程中起到了决定性的作用。由于原始易学的创立逻辑最终必然地要表现为易象理论的逻辑,因此,这一逻辑在事实上就是原始易学理论的基本逻辑。这一逻辑不仅对阐明原始《周易》的理论具有十分重要的作用,而且对阐明其他两个原始易学体系同样有着十分重要的作用。这里就这个问题对原始易学创立逻辑的意义作一总结。

首先,原始易学的创立逻辑展示着原始易学体系的基本结构和基本思想,它具有一种框架功能。掌握了这个逻辑体系,有助于对先秦三大易学体系中的任何一个体系的探索。具体的易学体系的阐明只有在原始易学的逻辑体系指导下,才有可能得到真正系统的阐明。原始《周易》思想的阐明过程就是一个证明。同时,具体的孤立的易学文献资料也只有放到特定的易学体系中去,才能完整、全面地展示出它的意义和价值。在三大易学体系的具体思想失传的情况下,只有借助于原始易学的逻辑体系才能做到这点。

其次,原始易学的逻辑体系是评判原始易学的合理性及其价值的重要依据。原始易学的创立逻辑是否合理,在多大程度上合理,表达方式是否合乎逻辑,这些问题与原始易学的有效性直接相关,它们的答案是原始易学价值评判的直接依据。

再次,原始易学的创立逻辑展示了原始易学的基本方法和目标。当原始易学原理中的某一具体规律有了发展时,与之对应的易学方法就要作相应地发展。这时,这个逻辑框架就成了发展原始易学的基础和依据。先秦三大易学体系都是依据这个框架发展出来的。因此,对于继承和发展原始易学的精华思想和方法而言,这个框架具有原则性指导意义。

概言之,原始易学创立的逻辑思路对探索原始易学的任何一个体系都具有极其重要的指导意义,同时,它对继承和发展原始易学的内核同样具有重要的指导意义。

第七节 原始易学的性质

自汉代以来,由于儒家易学的兴起和原始易学易象理论的失传,人们对原始易学的理论存在着种种的主观臆断,对原始易学的性质更是存在着种种误解。在原始易学的核心内容搞清楚之后,有必要对原始易学的性质作一客观说明。对原始易学的性质的解析应该以原始易学理论为依据,从原始易学的实际功用和目的中总结、归纳。

一、原始易学理论的特征

1. 原始易学原理植根于客观世界

伏羲氏创立原始易学的过程表明,原始易学的理论内核是伏羲氏观察自然物象所得的结论,全部的原始易学体系都是以这些基本结论为依据建立起来的。这些结论虽然是人的思维加工的产物,在表达形式上具有主观性特征,但它的内容是客观的,它植根于客观的外部世界。

这些结论都是对客观世界的规律的认识,因此都具有哲理性特征,一般都具有超越时空的永久性价值。但是,由于古人实践的有限性,这些结论产生的基础无论是在广度上还是在深度上,都是有限的,由此,这些结论也相应地表现出相对正确的性质,而无法达到绝对真理的境界。

由于原始易学在一开始就为自己确立了“易与天地准”的目标,它自觉地追求着与天地万物的法则的一致。当旧的认识结论在实践中得到发展,形成新的结论时,原始易学的方法也就随之发展,从而形成

新的易学体系。因此,作为原始易学的依据,这些原理性认识始终自觉地保持着与客观规律的一致性。由此,这些结论中的许多内容都经受了数万年的实践检验,它们至今仍然能作为相对真理而存在。

2. 易象理论是一种模型理论

原始易学的核心内容是卦象。卦象是八卦生成理论的产物,在形式上卦象是刚柔属性叠加的形式。就卦象的产生过程而言,它表达的是天的刚性和地的柔性互相摩擦、摇荡,生成新属性的方式和过程。卦象最初是由数字表达的,因此,卦象一开始就表现出立体形式的、数字模型的特征。

在一般情况下,筮法是把具体事物与卦象联系起来的方法,它同样属于一种数学模型。“四营成易”是筮法操作的基本内容,而“四营成易”就是八卦生成理论的操作性表达,是用数字演算的方式模拟八卦生成理论。所以筮法在操作中也表现为一种数学模型。筮法演算的最终结果就是数字卦象,而数字卦象也是数学模型,因此,筮法和卦象不仅具有根源上的同一性,即都是以八卦生成理论为依据,而且具有结果上的同一性,即都是数学模型的形式。

因此,无论是卦象还是产生卦象的筮法,都是一种特殊的数学模型。作为模型,它的天然属性就是规律性和模拟性。筮法和卦象所模拟的是天地生成万物的基本规律,这种规律对于天地间的任何一个事物来说都具有普遍适用的特征,因此这种模型具有表达万物生成的过程的含义,它具有普遍适用的功能。

从易象理论的角度而言,易象理论中包含了众多的原始易学原理,这些原理是古人在实践中获得的客观规律,它们最终都通过卦象这种数学模型表达出来,因此,易象理论在事实上是以客观世界的规律为基础建立起来的模型理论,它所模拟的是客观世界的法则。

易象理论被表达成一种数学模型,这一事实表明,华夏族的祖先很久以前就懂得数学模型的意义和价值,而且,他们所建立的这个数学模型在理论上具有万能钥匙的意义。单就用建立模型的方式来表

达规律这一思维方式而言,它所具有的科学性是毋庸置疑的,这一思维方式被后来的人们转化成了实践方法,而且成了现代科学研究的基本手段。就此而言,这一思维方式无疑具有巨大的科学价值。

二、原始易学应用方法的特征

1. 人事与自然统一原理是原始易学应用的基本依据

具体事物与时间、空间统一,这是原始易学原理可以应用于各种具体事物的根据。立足于人的应用角度而言,人事与自然统一原理是原始易学应用的基本依据。

依据“刚柔相摩”原理,天地之间的一切事物都是天的刚性与地的柔性相互作用的产物,万物的产生具有同源同构的特征。无论是人还是物,是有机界还是无机界,是时间还是空间,在产生方式和产生过程上都具有同源同构的特征。由此,自然界与人类社会在这种生成方式中统一为一个整体,原始易学的原理可以超越具体的物种、现象和关系,可以在任何一种物象中适用。从人支配世界的角度而言,具体事物与时空统一的法则相应地表现为人事与自然统一的法则,人可以按照自然的法则解决人类社会的问题。

2. 两类应用形式都以原始易学原理为根据

原始易学的应用在事实上存在着两类,一是以卦象为工具的应用,一是脱离了卦象,以原始易学原理为基础的应用。在两类应用形式中,各自又包含了不同的具体应用形式。这两类应用在根本上都是原始易学原理的应用,原始易学原理是各种应用形式的根本依据。

3. 原始易学目的正当性

就伏羲氏创立原始易学的目的而言,创立八卦是要“以通神明之德,以类万物之情”,旨在探索宇宙万物的奥秘。这种目的的正当性也是无可置疑的。今天人类的各种科学研究的目的也还是在于探索宇宙的奥秘,掌握万物的规律,以便利用这些规律为人类自身造福。即便是其中常常为人们所质疑的探索命运吉凶这一具体目的,就其实质

而言,也是旨在掌握万物发展的规律,预知万物发展的趋势,以求趋吉避凶。因此,这种目的本身的合理性也是毋庸置疑的。

三、原始易学的性质

基于以上两个角度对原始易学的特征的分析,可以将原始易学的性质作如下归纳:

1. 原始易学是人的理性思维的产物

原始易学的创立过程表明,它首先是人的理性思维的产物。无论是伏羲氏观察自然得出具体的结论,还是把这些结论表达成卦象,还是依据卦象反推出卦象中的具体含义,这都是人的逻辑思维所能做到的,因此,全部的原始易学的内容都是人的理性思维的产物。伏羲氏是人(或群体的人),而不是神,原始易学是人的产物,而不是神的产物。历史上存在的神秘的《河图》《洛书》说是神道设教思想的产物,在本质上是一种无稽之谈。

易象理论所表现出来的模型特征展示了华夏族始祖们的高度的抽象思维能力和严密的逻辑思维水平。其中所包含的目的和愿望无一不是人性的展示,无一不是人的正当追求。

2. 原始易学在应用形态上表现为技术,在理论性质上属于哲学

伏羲氏在创立原始易学时,把八卦的功能确定为“以通神明之德,以类万物之情”,这是一个明确的实用目的。因此,原始易学理论的归宿表现为应用。这成为原始易学的一个基本属性。由此,原始易学首先表现为一种应用技术理论。

原始易学原理是全部的原始易学的精神和灵魂。从原始易学原理的角度来看,原始易学是关于宇宙万物的基本规律的理论。在外延上,它包括了古人肉眼所能观察到的全部内容,涉及天、地、万物;在内涵上,从万物的产生到万物的发展、衰亡,从一切变化的根源、规律到一切变化的结果,都在其中。以这些原理为基础,形成了古人探索宇宙奥秘,解决现实问题的方法。

由于这些原理不仅适用于任何一个具体的事物,而且具有超越时空的意义和价值,因此它们都属于哲理性认识。与之相应,以这些哲理性认识为基础的方法也相应地具有了哲理性特征。而且,原始易学原理又成为后来的众多应用技术的基础理论,就此而言,原始易学无疑具有科技哲学的特征。

不仅如此,由于原始易学的原理被确认为属于人类和自然的共同规律,因此,它的方法既能适用于人类社会,又能适用于自然界,由此,这个理论既属于自然哲学,又属于社会哲学。由此,它又呈现为远古时代先民对整个世界的规律的探索结论,是华夏族祖先特有的世界观和方法论,它是中国特有的哲学。

因此,原始易学在应用形态上表现为应用技术的属性,在理论思想上则兼有科技哲学、自然哲学、社会哲学的属性,这才是原始易学的真实本质。

原始易学兼有哲理性和应用性特征,这使得人们在认识原始易学的性质时产生了疑惑,一部分人依据原始易学旨在应用这一事实,认定原始易学只是古代的自然科学,另一些人则不认同这一结论,他们依据《周易》中的哲理性内容认定《周易》是一部哲学著作。^①

上文的分析表明,如果把原始易学的性质只确定为古代的科学技术,那么,这无疑使原始易学下降了一个档次,因为哲理性认识是形而上的,超越于具体事物之上,这是哲理的基本特征。如果把原始易学的性质只确定为哲学,那么这样做又抹煞了原始易学的技术功能,原始易学旨在应用,它毫无疑问地表现为应用技术,所以它的确具有应用技术的性质。

在事实上,原始易学的两种性质是原始易学在两个不同的角度的反映,从实际应用的角度看,它具有应用技术理论的特征,从思想理论的角度看,它具有哲学的特征。原始易学兼有理论和应用两种表现形

^①需要指出的是,这些人认为《周易》中的哲理是孔子发明的。

式,由此它必然地兼有两重属性。

3. 与原始易学性质相关的两个问题的辨析

(1) 原始易学原理不能直接等同于应用技术理论。

从原始易学原理的角度来考察,它具有普遍适应性特征。

从原始易学原理的应用途径来考察,它有多种应用方式,如筮占、医学、相学、建筑学、兵学、音律学,等等。每种方式都有自己专门的应用技术理论形态。这些具体的应用技术理论都是以原始易学原理为依据建立起来的。结合先秦文献中记载的这些专门技术的有关理论,可以看出这些专门的应用技术理论与原始易学原理之间的联系和区别。一方面,具体应用技术的原理与原始易学的原理必须相一致,而且,前者总是部分地属于后者,或者完全属于后者(如筮占);另一方面,作为专门应用技术的理论一般都是只选取与自己领域关系密切的原始易学原理,结合起自己领域的专门内容而形成。例如古代兵学理论,选取了刚柔(阴阳)原理、卦图形式,结合起敌我范畴;建筑学选取了阴阳五行原理,结合起地理环境;中医学则运用了原始易学的全部原理,结合起各种症状,等等。

此中可以看出,原始易学原理属于“形而上”的内容,具体应用技术理论属于“形而下”的内容。当“形而上”的思想原理被应用于具体领域,形成了专门领域的技术方法之后,才具有具体的应用功能,这才是应用层面的古代应用技术。因此,“形而上”的原始易学原理不能直接等同于具体应用技术理论。

(2) 哲理性不等于具体技术的有效性。

至于专门领域的应用技术的有效性问题,则属于应用技术层面的合理性、科技价值性问题,它与哲学层面的原始易学理论的合理性问题并不能等同。因为这二者属于两个不同层面的问题,前者的关键是哲理能否成立,后者的本质是所发明的具体应用方法是否得当。如果哲理性认识本身没有问题,而具体应用方法无效,则问题并不在于哲理,而在于应用方法自身。如果哲理性认识自身有问题,那么,应用方

法无论多么巧妙、精致,应用结果也肯定会有问题。因此,不能用具体应用技术是否合理或者应用结果是否有效来裁判原始易学的哲理性认识能否成立。

概言之,原始易学从思想理论(“学”)的角度而言,它是世界观和方法论,是中国特有的哲学;从具体的应用技术(“术”)的角度而言,它包含了多种具体的应用技术形式,属于古代中国的应用技术理论。

第十章

易学史上几个疑案的解析

考察易学史,由于原始易学的易象理论的失传,与之相关的一些重要问题随之失去答案。此中,重卦的历史问题、逸象问题,以及兑的含义问题、筮占的性质问题,等等,都与卦象的应用直接关联,因此尤为重要。在原始易学的易象理论清楚之后,上述的问题也就迎刃而解。下面就对这些问题逐一作出解析。

第一节 重卦历史问题

关于重卦究竟是谁创立的,历史上存在着多种说法。在不知道重卦含义和功能的情况下要想判断出谁是谁非,无疑很难。因此,这个问题的辨析必须从重卦的实际含义和功能着手。

一、重卦的实际含义和功能

前文已经阐明,由于刚柔相摩的无穷性,刚柔相摩的具体结果也是无穷的,64个重卦并不是刚柔相摩的唯一结果,也不是最终结果,由“八卦相荡”方式产生的六十四卦的实际含义是代表天地以刚柔相摩方式生成万物的法则,重卦是八卦的具体应用形式。

依据“刚柔相摩”原理,结合“在天成象,在地成形”的规律性,形成了八卦表达具体事物的方法:通过两个卦象重叠的形式,按照应卦法则表达出各种具体物象。在此基础上,实现对三大观象内容的全部结论的表达,从而使八卦具有实际应用的功能。

根据重卦的这一实际含义和功能,可以确定,重卦是伏羲氏创立的原始易学的一个重要组成部分。如果没有重卦,伏羲氏就无法运用八卦来实现“以通神明之德,以类万物之情”这一目的。在理论上,任何具体的事物所具有的属性都不是单一的,而是多方面的,单个的八卦无法实现与具体事物的对应。重卦的功能表明,它必然在伏羲氏时代已经创立。

二、伏羲氏创立重卦的文献证明

关于伏羲氏创立重卦的文献证据,较为直接可靠的是《系辞下传》记载的这段话:

作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸《离》。

关于这段话中《离》的运用方法解说这一内容,在前文证明两大变化法则时已经说明。离为罗网,网罟的功能是田猎和捕鱼。田猎是捕获鸟兽,这是网罟在地上起作用,捕鱼是网罟在水下起作用,因此这里的离有地上和水下的分别,前者与天卦的含义对应,后者与地卦的含义对应。所以“以佃以渔”这句话表明这里的《离》是重卦。在实际上,与这段话相连的后文里的12个卦象都是重卦。而发明网罟这一事情被记载在伏羲氏时代里面,据此可知,重卦在伏羲氏时代就已经存在。无疑,重卦是伏羲氏创立的原始易学的一个不可或缺的组成部分。

《周礼·春官宗伯·太卜》也说,《连山》、《归藏》、《周易》都是经卦8个,别卦64个。依据汉代经师的解说,《连山》是夏代的《易》,

《归藏》是商代的《易》，《周易》是周代的《易》，“近师皆以为夏殷周”^①。据此也可以知道，重卦的历史远在三《易》之前。

到目前为止，出土的数字卦象表明，重卦早在商代就已经存在，这个事实也证明着重卦历史的古老。

《系辞传》和《周礼》都是先秦的文献，它们的古老是不容置疑的。出土的数字卦最早是在商代的甲骨上，可信度更是不容置疑。

三、历史上关于重卦历史说法的另一种意义

既然重卦属于伏羲氏创立的原始易学的一个重要组成部分，那么，它就只能是伏羲氏所作，而非其他人所作。因此，西汉司马迁所说的文王重八卦，“其囚羑里，盖益《易》之八卦为六十四卦”^②，以及东汉郑玄所说的神农重八卦，“后郑专以为伏牺画八卦，神农重之”^③，都不足信。

关于重卦的历史问题，在汉代还有一种正确的说法，这就是一般的经师所说的伏羲氏自己重八卦，“诸家以为，伏牺画八卦，还自重之”^④。这一说法虽然正确，但是同样只是“以为”，而缺乏根据说明。

这个事实表明，对待易学史那些缺少直接文献的具体问题的论断要慎重，不能因为它是出自于著名学者就轻易相信，或轻率拿来做证据，而必须在经过合乎逻辑地证明之后，才能确定论断的真伪，才能拿来说明问题。在事实上，汉代学者对先秦易学的具体问题的错误认识远不只这一处（如前文提到的“孔子作‘十翼’”说法），这当然是源于汉代学者中已经极少有人知道先秦原始易学的具体方法。

①《周礼注疏·春官宗伯·太卜》，十三经注疏本。

②司马迁：《史记·周本纪第四》。

③《周礼注疏·春官宗伯·太卜》，十三经注疏本。

④《周礼注疏·春官宗伯·太卜》，十三经注疏本。

第二节 逸象问题

在易学史上,一直存在着逸象的说法。所谓逸象,就是指那些没有被传承、记载下来的八卦所代表的物象。易学史上,许多相信“圣人观象系辞”思想的学者在解说《周易》经文时,由于《说卦》记载的八卦所对应的有限的物象不能满足解说卦辞爻辞的需要,于是提出了一些《说卦》中没有记载的物象,用以解说《周易》的经文,他们认为这些物象是原始易学中原有的内容,只是在易学的传承过程中丢失了,所以称之为“逸象”。近代易学家尚秉和先生更是认为,世人之所以不能解通《周易》经文,就是因为卦象所对应的许多物象失传了,因此他努力地在《焦氏易林》中求索这种易象,并且发现了许多“逸象”。对于尚秉和先生的这种发现,许多人都很推崇,也有人不以为然(比如尚秉和先生的弟子黄寿祺^①先生就认为师说不妥,并且提出质疑)。

那么,易学史上究竟是否存在“逸象”呢?

一、逸象与物象的发展变化

按照原始易学的方法,八卦表达着具体的属性,由此表达着具体的物象。一定历史时期存在的具体物象也是一定的。但是,随着时间的推移,自然环境会发生变化,社会生产和生活的内容也会发生变化。有些物象在生活中逐渐消失了,同时又有一些新的物象会在生活中产生。由此,八卦所对应的具体物象也会发生相应的变化。因此,卦象所对应的物象内容的变化是一个必然的历史过程。此中,自然物象的变化比起人类社会的物象的变化要慢得多,而人类社会的物象由于生

^①黄寿祺:《与尚节之先生论易三书》,载《周易研究论文集》(第二辑),黄寿祺、张善文编,北京师范大学出版社1989年版。

产力是以加速度方式发展,人类自身生活富有变化性,因此会快得多。那些随着历史的发展而被淘汰了的物象也就成了逸象。所以,逸象的存在是必不可免的。

就历史实际来看,逸象的存在也是客观的事实。先秦时期关于卦象的著作并没有全部保存下来。从《周易·说卦》所记载的物象来看,内容无疑极其有限。在《左传》昭公二年记载有“韩宣子聘于鲁,而见《易象》”一事,这部《易象》就没有流传下来。《易象》被作为重要典籍秘藏于国家书库,常人难以见到。加上先秦原始易学本来就不是人人都会的普及性学问,它只被为数不多的专业人士所知晓。所以这类著作的失传也很容易。考察西汉著作《焦氏易林》里的繇辞,确有大量的名词、概念在《周易》的《说卦》里面难以找到踪迹。这些事实都说明,逸象的存在是确定无疑的。

由此,从易学文献里寻找失传的逸象,对于探索原始易学而言无疑有积极的意义。因此,尚秉和先生的逸象学说有一定的积极意义。但是,逸象的存在是否会导致读不懂《周易》的结局呢?原始易学的方法表明不会出现这种可能。

二、逸象并不影响《易经》的解读和运用

依据原始易理,八卦是以表达属性的方式表达具体的物象,《周易》表达物象主要是通过应卦、互卦以及变卦来实现的。这是易学的基本方法,无论易学发展到什么阶段,作为易学的基本方法,它都不会改变。这种表达方法具有“综合表达”的特征,因此具有极大的灵活性和极大的包容性,就此而论,现实中几乎没有这种表达方法所不能表达的物象,它可以表达任何物象和任何内容。只要这一方法存在,就不可能出现读不懂《周易》的结局。

逸象在本质上只是被现实生活所淘汰的物象,逸象的失传不会导致八卦表达物象的基本方法失传,因此,逸象不是读不懂《周易》的根本原因。读不懂《周易》的根源在于不知道《周易》运用卦象的方法。

一部分与《周易》经文相关的逸象失传,可能会在一定程度上加大解读《周易》经文的难度,但它决不会导致读不懂《周易》。事实上,《周易》经文在给具体卦象确定所对应的物象时,主要是运用应卦方法,因此《周易》经文中并没有多少逸象存在。依据《说卦》既有的卦象内容,差不多可以解读全部的《周易》经文。经文中只有为数极少的几个物象需要依据八卦取象的原理来解读。

由于尚氏并不知道原始易学表达具体物象的原理和方法,而简单地以为每一个物象都对应着一个卦象,他沿着这条思路探索《周易》,结果是他找到了许多“逸象”,并运用这些逸象“解通”了《周易》。但是,按照原始易学表达物象的具体方法来考察他所发现的逸象,就会知道,在他所发现的那些“逸象”中,许多“逸象”并不是真正的逸象,它们只是在一种机械的对应思路指导下对卦象真实含义的误解的结果,其中只有极少数的象的确属于逸象。^①

因此,着眼于逸象角度,企图通过寻找到足够的逸象来读懂《周易》和其他筮占史料,这一思路在本质上是条歧路,对解决问题不会有任何帮助。

三、《周易》经文中的逸象例说

在《周易》经文里,确实存在着逸象。比如,鼻子、鞋子(履)、袖子(袂)、回复,等等。虽然《说卦》里面找不到与之对应的卦象,但是这些名词却出现在爻辞里。考察这些事物的性质,不难发现与之相对应的象。如鼻子,是呼吸的器官,呼吸的是气,气与风同质,又,呼吸是气一进一出,这又与风的运动方式完全一致,《说卦》曰:“巽为进退”,一进一退与一进一出相似,所以巽为鼻子。因此《九家易》以为鼻是面上的山,艮为山,因此艮为鼻子的说法不对。^② 对照具体的爻辞可知,巽

^①关于尚秉和所总结的逸象及其应用,详见《焦氏易詁》、《〈周易〉古筮考》诸书。

^②尚秉和:《周易尚氏学》卷二十《说卦》注释。中华书局1980年版。

为鼻，才合乎爻辞爻象。

与鼻子相关，古代有刑法曰劓，就是割去鼻子。《说卦》中也没有劓的卦象。割去鼻子之后，只剩下两个孔，而且孔向上；仍然有呼吸的功能；割也就是伤害、毁掉，这三者都与兑卦一致。兑为毁折，又为洞口，兑又是巽卦的覆象，巽为气进出，兑为气倒着进出，兑又为鼻孔向上，因此兑为劓。对照具体爻辞爻象，兑为劓，确然无误。

《说卦》里也没有鞋子的卦象，但是卦名、爻辞里都出现了履。如何确定鞋子的卦象呢？鞋子是护足的东西，是足上的衣服。足的卦象是震，与震相配合的卦象是巽，巽又为皮毛，皮毛与衣服的功能相同，因此巽是脚的衣服。巽可以是鞋子，也可以是袜子。但是，鞋子是口朝上的，而巽口朝下，因此鞋子是倒着的巽，是兑，兑为履。以此与具体的爻象爻辞对照，可以知道这是事实。

至于袖子（袂），《说卦》中同样没有答案。由于袖子是衣服的组成部分，袖口朝下，袖子同样具有遮护的功能，所以巽为衣袖。以此与爻辞对照，可知确然不误。

再如王、公、侯。公、侯是王的臣子，都是男子。八卦之中，阳卦共有四个，乾为王，因此乾不会是公或者侯。以三子卦象而论，艮在上，震在下，坎在中间。而王居于国中，公侯居于周边，因此用坎配王（坎为圣人），艮、震配公、侯。以地位而论，公高于侯，所以艮为公，震为侯。

再如音。声音是与耳朵相配合的，坎为耳朵，依据错卦原理，坎与离相配，因此离为声音。

再如肩、背。肩与背的特征是不能动，骨头多，艮性停止，又是阳卦，因此用艮配肩背。肩背的功能是负载，因此艮为负载。

再如仆人。仆人的特征是顺从，地位卑下，阴卦的特征与之相同，但是坤有元德，地位高贵，不是仆人的象。兑性不顺从，也不是仆人。离性光明，配太阳，更不是仆人的象。唯有巽性顺从，地位卑下，所以巽为仆人。

上面的这些逸象在实质上依然是依据卦象原理对具体卦象的含义所作的解释结论,这些物象跟具体卦象的对应方式与其他物象跟具体卦象对应的方式是完全相同的。

在事实上,可以根据具体卦象的结构、功能特征,发掘出许多经文里没有出现的逸象。而且,客观世界的内容是无限的,而《周易》经文所能涉及的物象毕竟是有限的,因此,那些在经文中没有出现,但是在现代社会中大量存在的名词、概念都可以依据这一对应方法,建立起与具体卦象的对应。

比如震,刚爻在下,两个柔爻在上,刚动柔静,因此震必然地具有向上运动的性质,表现为前进、上升、发展;又由于震对应于春天,因此震又有生长、壮大的含义;事物在生长壮大的过程中表现出向外扩张、发散的趋势,因此震又为扩张、发散。再如艮,是震的覆卦,因此具有与震相反的趋势,表现为向下动、下来、下坠;而事物向下动的结果最后只能是停止在地上,所以艮具有终止的性质;事物在下坠的趋势中,一般都要表现出收缩的趋势,因此艮为收缩、聚积。因此,那些古代没有而今天或者将来出现的事物,同样可以根据卦象原理建立起自己与具体卦象的对应。

由于事物与卦象的对应是以卦象的属性和功能为基础的,而在具体的卦象与卦象之间又会有一定的联系,由此又会产生一些表达特殊关系的对应结论。比如朋友、敌人和仇人,就是这样的对应结论。

八卦之中有四组错卦,乾与坤、震与巽、坎与离、艮与兑。每组错卦之间都具有互相配合、情意相投的关系。当错卦在实际上是同性时,那么两者就是朋友的关系;当错卦是异性时,那么两者就是夫妻的关系。当然,异性之间也有可能是朋友关系。至于具体性别的确定,一般要由应卦或者互卦来帮助确定,如果应卦或者互卦是阳性卦象,则是雄性;如果应卦或者互卦是阴性卦象,则是雌性。

八卦之中还有两组覆卦,震与艮、巽与兑。每组覆卦之间都是互相敌对的关系,因此,每组覆卦都可以代表互相敌对的人。与之相联

系,八卦之中还有两组仇卦,震与兑、艮与巽。每组仇卦也可以表达互相敌对的关系和事情。

由此,朋友、敌人、仇人这些概念也就通过特定关系的卦象表达出来。这些表达特殊关系的名词在过去一直不得其解,究其根源,还是因为对原始易学的方法茫然无知的缘故。只有明白了原始易学的具体方法,才有可能真正懂得卦象的内涵,否则,无论怎样引经据典,旁征博引,都只能是强解。

需要说明的是,对于逸象的确认必须依据原始易学表达具体物象的原理和方法,不可以运用机械对应的方式,更不可以用想当然的方式。为了确保所发现的逸象确然无误,应尽可能地运用两个以上的不同背景的文献做证明,尽量不用孤证。在这个问题上不可以迷信汉代的一些儒家学者的论说以及东汉以后的学者的“发现”,因为在儒家学术圈子里本来就很难存在真正懂得原始易学的学者,而且原始易学的失传就是在汉代发生的。九家易的“易象”里就有不正确的东西,比如前文已经指出的“艮为鼻”。再如“兑为辅颊”一说。辅是颊骨,是骨头,不能动,它是与上齿、上颌连在一起的;车为牙床,主要是指下齿,下齿与下颌连在一起,车能动,因此艮为辅,震为车。艮与震相结合就成了口在动的象(《颐》),辅与车合在一起才是口。“兑为口”,这是从兑为裂口、洞穴的角度来与口对应的,它不能代表辅,也不能代表车,更不能代表面颊。

总之,逸象的确存在,但它并不妨碍解读易学文献。只要依据卦象与具体物象对应的基本原理和法则,就可以为任何具体事物找到与之对应的卦象,也可以给具体文献中的卦象确定它所对应的具体事物,而不会发生机械对应,找出虚假的逸象。

第三节 韩宣子见《易象》问题

与逸象问题相关,这里连带地说明一下易学史上经常被提及的《左传》记载的韩宣子见《易象》话题。

一、韩宣子论《易象》与《鲁春秋》的真实用意 《左传·昭公二年》记载:

二年春,晋侯使韩宣子来聘,且告为政,而来见,礼也。观书于大史氏,见《易象》与《鲁春秋》。曰:“周礼尽在鲁矣,吾乃今知周公之德与周之所以王也。”^①

这段话的意思是:昭公二年春天,晋侯使韩宣子来访问,并向鲁国通报韩宣子执政的事,为此来见鲁昭公,因为按照周礼应该这样做。韩宣子到太史那里看书,看到了《易象》和《鲁春秋》。韩宣子赞叹说:“周礼都保存在鲁国,我今天才真正知道周公的德行和周之所以能持久称王天下的真正原因。”

这段话中提到了《易象》这一内容。从文字表面上看,似乎《易象》与《鲁春秋》是与周礼相关的著作,但是《鲁春秋》是鲁国的史书,《易象》从字面上看是关于卦象的理论,二者都不是专门讲周礼的著作。为什么韩宣子说出了这样的赞辞呢?周礼被全面完好地保存在鲁国,这应该是每个诸侯国都知道的事情,因为鲁国在分封建国之始,

^①杜预注:“公即位故。”意思是韩起来访问的原因是鲁昭公即位。聘,古代国与国之间派遣使者访问,是礼的一种。韩宣子,韩起。且,并且。告,告诉,通告。为政,执政,这里是指韩起取代赵武执政的事。大史,太史,是掌管文献档案策书的史官。《易象》就是易学的卦象理论。《鲁春秋》是鲁国的史书。

就担当着承传宗周礼仪制度的使命,这一点韩起不需要等到看了太史的书籍之后才知道。仔细考察韩宣子此行的目的可以知道,韩宣子的来访是一次政治活动,来访的目的是为加强盟国之间的友好关系,来访的依据是周礼。晋国是当时的大国,诸侯的盟主,齐桓晋文都是在“尊王攘夷”的方针下成就霸主地位的,“尊王攘夷”在理论依据上与周礼的核心思想——维护封建宗法统治体制完全一致,周礼则是周公等人制定的,齐桓晋文的业绩也被时人誉为类似于周公、召公。对于周王朝而言,没有周公和召公这样的人物,也就没有了统一、强大的周政权。鲁国是周公的封地。韩宣子到了鲁国,通过太史氏观看鲁国的历史典籍和同样具有历史意义的周代的易学理论《易象》,进而赞颂周公的德行,并突出地强调他今天才真正知道了周王朝之所以能持久称王天下的原因,这个原因显然不是历史典籍、制度、礼仪,也不是易学理论,而是因为周公的存在,是因为不断地出现有周公这样的德行的人物。因此,在实际上,这是一句极其意味深长的政治言论,鲁是武王之弟周公的封国,晋是武王之子的封国,韩宣子赞颂周公的德行,同时也是在赞颂晋国的德行,对于现实来说,更是在强调晋国的政治地位的重要性,因为在现实中对周王起着周公作用的就是晋国这样的兄弟之邦。因此,韩宣子到太史那里观书同样是一种政治行为。表面上看,他是要借观书赞颂周公的德行,实际上他是要借此宣传晋国的作用,借赞颂周公来赞颂晋国,他的话更是一个重要的政治结论,他要用他的到访活动宣传晋国对于时局的决定性地位和特殊作用。这个政治行为同时也展示了韩宣子的自我优越心理,须知他的言论是要被史官记录存档的。后来在季武子家的宴会上,季武子为韩宣子即席赋诗《甘棠》,^①把韩宣子比作召公,韩起还谦虚了一下,说:“起不堪也,无以及召公。”意思是说:这首诗韩起担当不了啊,我没有地方比得了召公。

^①古人宴会有赋诗唱和的习惯,《甘棠》出自《诗经·召南》。

太史所收藏的书当然不只是《易象》和《鲁春秋》，但是韩宣子只选择了《易象》和《鲁春秋》。为什么呢？因为二者都与周公相关，都有特殊的意义。《鲁春秋》作为鲁国的史书，当然地记载有周公的德行。那么，《易象》又与周公有什么关系呢？这个问题要从“易象”的含义说起。

宋代王应麟认为“易象”二字应该分开来读，“易”是指《周易》，“象”则是指象魏，亦名象阙、魏阙，又名观，是宫门外悬挂法令使众人皆知的地方。由此，这里的“象”当是指鲁国的历代的政令。^①王应麟所说似乎于文义无碍。但是，于《左传》，没有称《周易》为《易》的习惯，而且在事实上，《左传》的内容每当涉及《周易》，都要特别指明是《周易》，因为当时《归藏易》还在运用，只有这样特别标明，才能区别开来究竟用的是哪一种《易》。因此，王应麟的读法不能成立，“易象”二字不能分开读。

依据《周礼·春官宗伯·太卜》的记载，《易》在客观上是三《易》的共名。前文已经阐明，对于原始易学来说，卦象是它的核心内容，也是原始易学的精髓所在。在一定角度上说，原始易学就是关于象的学问，这个“象”对于原始易学而言，首先是指卦象。所以《系辞下传》说：“是故《易》者，象也；象也者，像也。”因此，“易象”就是指卦象理论。

鲁国封建之时，宗周拥有的礼乐、文化制度典籍在鲁国都备了一份，因此，鲁国的太史必然有《易》的典籍。^②东周时期，《周易》已经产生，并且已经成为周文化的代表作之一，但它是在以前的易学体系的基础上发展而来的，因此，如果没有周公保存旧典籍的举措，也就没有

①（宋）王应麟：《困学记闻》卷六。

②按，现有的文献表明，《周易》产生于西周晚期至东周初期这一时间段里。所以西周分封之际，还没有《周易》，其时的《易象》应该是《连山》、《归藏》的《易象》。但是，后来的《周易》是在以前的易学体系基础上发展而来，因此它继承了过去卦象理论的内容。

周文化的这一代表作。所以,鲁太史这里的《易象》才会被韩宣子认为是周公的功劳的象征。由此,韩宣子把《易象》与《鲁春秋》相提并论。

周公既不是历史学家,也不是易学家,他是政治家。《鲁春秋》反映的是鲁的历史,《易象》反映的是周的文化,两者结合起来代表着周王朝的历史功业。韩宣子借用《易象》和《鲁春秋》赞颂周公,实际上是借周公宣传兄弟之邦在周王朝的特殊政治作用,强调周公这类人物的特殊功劳,凸显自己的特殊地位和作用。

二、易象理论的相对独立性

不过,这件事却展示出了原始易学的另一个重要实情,《易象》作为一部独立的著作被保存于鲁太史那里,这表明,原始易学的卦象理论具有相对独立的地位。

考察原始易学的卦象理论,它的确也具有这种相对独立的属性。前文已经阐明,卦象理论是原始易学的核心内容。考察三《易》的历史,《连山》、《归藏》、《周易》三者是依次发展而来,三者之间有继承性。而易学用八卦表达物象的原理和方法是确定的,它贯穿于三《易》始终,因此,三《易》的卦象理论有一致性。由此,《周易》的卦象理论中继承着《连山》、《归藏》的卦象理论。

所以,鲁太史所保存的《易象》应当包含了《连山》、《归藏》的卦象理论,而且还有可能含有《周易》的卦象理论。

从《周易》的卦象理论来看,没有被窜改的《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四个部分合在一起,在事实上就构成了一个完整的《周易》卦象理论体系。后三者名称上就已经表明,都是讲“卦”(卦象)的。考察它们各自的内容,仅仅是阐述的问题的角度各不相同而已。《系辞传》从宏观的角度阐明了八卦创立的原理和方法,《说卦》记载了两大变化法则,以及八卦与具体物象对应的基本原理和方式,《序卦》展示了两大变化法则在微观角度的六十四卦体系中的纲领性地位,《杂卦》展示了两大变化法则在微观角度的六十四卦体系中的具体

应用方式和结论。有了这四篇著作,《周易》的卦象原理和应用法则就已经完备,四个部分合在一起,形成了完整的卦象理论。

由此,《周易》的卦象理论呈现为一个完整的理论整体,这个理论整体是整个原始易学的核心和精华。有了它,就足以展示出全部的原始易学的原理和方法。

由此,这个理论整体表现出相对独立的特征。这也应该是先秦时期存在独立的《易象》著作的根本原因所在。虽然先秦的《易象》无从再见,但是,依据卦象理论的继承性特征,《周易》的卦象理论在很大程度上可以反映《易象》的基本构成。

第四节 “兑”的含义问题

在这里,还有一个需要特别说明的问题,这就是兑的含义问题。《说卦》说:“兑,说也。”但是,“说”是什么意思,则是一个需要探讨的问题,因为就《说卦》中与“兑”相关的内容来看,“说”并不是“说话”的意思。

一、《说卦》关于“兑”的解释

关于“兑”的具体含义,《说卦》中有许多具体的说明,其中有这样几段话。其一是:

雷以动之,风以散之,雨以润之,日以烜之,艮以止之,兑以说之,乾以君之,坤以藏之。

这段话是对八卦所对应的八种物象及其作用进行的论述。雷(震)的作用是鼓动,风(巽)的作用是散布,雨(坎)的作用是滋润,日(离)的作用是照晒。震、巽、坎、离四卦都是直接说成代表物象。于

乾、坤、艮、兑四卦，则直接用卦名，乾的作用是领导，坤的作用是收藏，艮的作用是停止，兑的作用是“说”。

其二是：

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

这段话是在解释卦象的属性和功能。“兑”被解释为“说”的含义。

其三是：

说言乎兑。

意思是说：“说”说的就是“兑”。《说卦》对这句话的进一步解释是：

兑，正秋也，万物之所说也，故曰：说言乎兑。

在这个解释中，依然是用“说”解释“兑”，因此，“兑”的含义还是不明朗。值得注意的是，这段话把兑与正秋（时间）、万物连接在一起。

其四是：

动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。

这段话是从卦象属性的角度阐明八卦与八种物象对应的道理，说明选择这八种事物与八卦对应的依据。动与雷对应，使事物弯曲与风

对应,干燥与火对应,“说”与泽对应,滋润与水对应,终止和生育与艮对应。但是,它仍然没有说明“说”字的含义。

考察前人对“说”字含义的解释,都经不起推敲。

汉代荀爽对“兑以说之”这句话的解释是:“谓建酉之月,万物成熟也。”意思是说:进入酉月(秋八月),万物都已经成熟。那么,“说”又是什么意思呢?荀爽的解释没有直接说明。

三国时期虞翻对“兑,说也”这句话的解释是:“震为大笑,阳息震成兑。震言出口,故说。”^①虞翻是把震与兑的卦象联系起来解说,意思是:震是大笑的象,震的阳爻生长,第二爻阴爻就会变成阳爻,震就会变成兑。震为言语,兑为口,所以,从兑是由震变来的角度看,是言语出自于口的象,所以是“说”。据此,虞翻是依据阴消阳息的道理把震与兑联系起来,从而把“说”解释成了“说话”的“说”。但是,兑的卦象的最初的生成方式并不是由震“阳息”而来。因此,虞翻的解说经不起推敲。

再看虞翻对“万物之所说也,故曰‘说言乎兑’”这句话的解说:“兑为雨泽,故说万物。震为言,震二动成兑。言从口出,故说言也。”意思是说:“兑”代表着雨水,所以可以使万物滋润,万物因此而“说”(喜悦)。震为言语,震的第二爻发动就变成兑,这是言从口出的象,所以,“说”是发言、说话的意思。虞翻认为,这两个“说”字实际上各有含义,前者是“喜悦”,后者是“说话”。这显然不合乎原话的本义,因为单从字面就可以看出,这段话中的“说”字与秋天、万物相关,秋天纵然连天大雨,也不能使草木再展生意,而草木更不会说话。虞翻对这一句话的解说展示出了他的随意性。

虞翻把“说”解释成“喜悦”,他的依据应该是《说卦》中的“说万物者莫说乎泽”这句话。但是这句话并非是说水泽有使万物喜悦的功能。虽然水泽可以滋润万物,但是水泽还有另外一个相反的用途,可

^①清·孙星衍《周易集解·说卦》,上海书店出版社1988年版。

以淹没万物，杀死草木。万物被水淹没，草木被霜露所杀，是否还能喜悦呢？而且，坎也是水，如果认为是水就一定起着滋润的作用，一定能使万物喜悦的话，那么，坎也就有喜悦的性质了。而在事实上，坎恰恰代表了愁苦。可见，把“说”解释为喜悦是经不起推敲的。

唐代崔憬对“说言乎兑”这句话的解释是：“秋分，则兑王而万物所说。”意思是说：兑代表秋分时节，因此这时兑当令成为万物的主宰，万物因此而“说”。“说”究竟是什么意思呢？崔憬的解释中没有答案。

崔憬对“说万物者莫说乎泽”这句话的解释是：“言光悦万物，莫过于泽而成。悦之也。”^①意思是：使万物都表现出喜悦，莫过于用水泽滋润万物来实现。“说万物者”就是使万物喜悦的意思。因此，崔憬也是把“说”解释为“悦”。崔憬的这一解释源于虞翻。

唐代孔颖达对“说万物者莫说乎泽”这句话的解释是：“光说万物者，莫说乎兑，兑象泽也。”^②同样没有说明白，他只是把“光悦万物”的“悦”字写成了“说”字而已。

概言之，《说卦》把“兑”解释为“说”，但是“说”字又是什么含义，则没有直接的答案。虞翻、崔憬把“说”解释成“悦”，违背了客观事理。但是，此说却已经沿袭很久，影响颇深。虞翻同时又把“说”解说为说话的“说”，同样不能合乎文义。

那么，“说”字究竟是什么意思呢？这个问题只有从卦象属性和功能的确方法角度探索才能得到答案。

二、“兑”的本义

兑的初爻和中爻是刚爻，上爻是柔爻。所以兑以刚性为根本，柔性为表象。刚主动，柔主静，动者生而静者死，因此兑内含有生机而外呈死象。刚爻完整而柔爻分裂，因此兑有内部完整而外表破损的象。

^①清·孙星衍《周易集解·说卦》。

^②唐·孔颖达《周易正义·说卦》，《十三经注疏》本，北京大学出版社1999年版。

刚爻是动，柔爻是裂开，因此兑有开口、分裂、脱离、毁折的象。等等。所以兑内部生机盎然，外部却是死象，内部完整而外部破损、毁折。

依据兑的卦象所展示的这些属性，结合上面的《说卦》内容，可以非常明确地看出，“说”是“脱”的通假字，“脱”是事物在死亡之后的脱落现象。由此，兑代表着秋天。中秋时节，万物已经成熟，成熟的果实会自然脱落，而草木在秋天也会自然枯萎。这才是兑与秋天、与万物、与“说”之间存在的真实、自然而普遍的联系。

因此，“艮以止之，兑以说之”这句话的意思是：艮使万物终止，兑使万物脱落。“说万物者莫说乎泽”这句话的意思是：使万物凋零、脱落没有比霜露（泽）更厉害的。

就此而言，荀爽对“兑以说之”的解释，“谓建酉之月，万物成熟也”是正确的。虽然他没有说“说”字就是“脱”字，但是这句话表明他知道“兑”的这一含义。

“说”字表达“脱”的含义，这在《周易》的经文里面有六处之多。

1.《蒙·初六》：“发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。”（“用说桎梏”的意思是说：用于脱掉桎梏之类的刑具。）

2.《小畜·九三》：“舆说辐。夫妻反目。”（“舆说辐”的意思是说：车的轮子上的辐条脱落了。）

3.《大畜·九二》：“舆说辐。”（“舆说辐”含义同上。）

4.《遯·六二》：“执之用黄牛之革，莫之胜^①说。”（“莫之胜说”的意思是说：没有东西能使它脱掉。）

5.《睽·上九》：“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。往遇雨则吉。”（“先张之弧，后说之弧”的意思是说：先是拉开弓搭上箭，后又从弓上脱下箭。）

6.《困·九五》：“劓刖，困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。”（“乃徐有说”的意思是说：慢慢地会解除祭服。）

^①胜，能。

当然，兑的属性并不只是上述的这些，按照确定卦象属性的方法，还可以推导出许多具体的属性来。只要事物在属性上与具体的卦象有对应性，就可以被确定为卦象所对应的物象。

依据原始易学的吉凶理论，八卦中任何一个卦象都会有吉利的时候，而喜悦是一种良性的情感，因此是与吉利连接在一起的。但是吉利是有前提的，并不是无条件的。所以，并非兑卦才能表达喜悦。在事实上，《周易》经文的许多地方，兑都是从脱落、死亡的凶性角度来拟写卦象的。因此，传统上把“兑”解释成“悦”的做法既不合实际，也不合易理，是缺乏稽考的想当然行为。

“兑”的含义问题展示出了这样一个事实：汉代以后的解释已经失去了准绳，大多各执一词，但都不知根本；在东汉以后的解说中，人们都没有说明为什么可以用这一物象与卦象对应，这说明，从东汉开始，人们已经不知道物象与卦象对应的依据。也正是由于这一原因，导致人们各执一词。可见，在探索原始易学的过程中，如果失去了原始易学原理的指导，很难得出正确的答案。

三、“八卦相荡”的两种物象表达方式

关于“刚柔相摩，八卦相荡”理论，《易传》事实上存在着两种物象表达形式，一是记载于《说卦》中，一是记载于《系辞传》中。

先看《说卦》记载的表达形式：

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。

前文已经阐明，这个内容表达的是八卦相错图。八卦相错图表达的是“刚柔配合，相反相成”这一万物生成法则。《说卦》解释其中的八种事物的功能说：

雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说

之，乾以君之，坤以藏之。

又说：

动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，躁万物者莫熯乎火，说万物者莫说乎泽，润万物者莫润乎水，终万物始万物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

其中展示出了八种事物与八卦对应的关系。《说卦》表达“刚柔相摩，八卦相荡”原理所用的八种事物是：天（乾）、地（坤）、雷（震）、风（巽）、水（坎）、火（离）、山（艮）、泽（兑）。

再看《系辞上传》中记载的“刚柔相摩，八卦相荡”理论：

是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑。

在这里，与八卦对应的具体物象应该是这样：震为雷、艮为霆、巽为风、兑为雨、离为日、坎为月、乾为暑、坤为寒。此中，艮不是代表山，而是代表霆；兑不是代表泽，而是代表雨。这两点与《说卦》记载的内容不一致。

这里首先需要搞清楚的是，艮能否代表霆，兑能否代表雨。答案是肯定的。

雷与霆现在是不分的，两者可以混用，但在先秦不是这样。《管子·七臣七主》篇在谈到君王因为施政错误而导致阴阳不和、旱涝无常现象时说：“天冬雷，地冬霆，草木夏落而秋荣。”正常的景象应该是夏天雷霆多而冬天雷霆极少见，草木夏天荣而秋天枯萎、凋零，这里说的情况正相反。在这个非正常景况的描述中，留下了先秦关于雷与霆含

义的区别信息，“天冬雷，地冬霆”，因此，雷出自于天，霆出自于地，雷霆虽然是一个东西，但是发生点不同。《说文解字》对雷的解释是：“阴阳薄动，雷雨生物者也。”阴阳相逼迫，就会发生震动，形成雷和雨，能使万物萌生。对霆的解释是：“雷余声也，铃铃所以挺出万物。”可知许慎也是把雷与霆作为一种事物来解释的。他对雷字的解说是从起因和功能着眼，雷的起因是阴阳相逼迫的结果，雷的功能是震动万物。依据阴静阳动的道理，在雷的生成过程中起主导作用的应该是阳，而不是阴。由于雷与霆功能相同，都是震动万物，因此都可以用震来代表。雷由于是从天上发生的，是从天而降，结合卦象属性的确定方法，雷应该与艮对应；霆由于是从地上发生的，是从下而上，卦象应该是震。因此雷与霆在卦象上互为覆卦。^①

概言之，依据雷霆在先秦的含义，结合卦象确定属性的方法，艮代表雷，震代表霆。

再看兑能否代表雨。兑为泽，泽是水，水包括了雨、露、霜、雪等多种形式。因此当然可以用兑代表雨。

那么，应当如何看待《说卦》与《系辞上传》对“八卦相荡”的不一致的表达形式呢？

《系辞上传》的表达方法无疑具有原始性。一者它与“刚柔相摩，八卦相荡”这一句话直接相连，二者这八种事物在这里成组出现，四组事物完整地展示出了变化的两大基本法则，错卦法则和覆卦法则。雷与霆，对应于艮与震；风与雨，对应于巽与兑；日与月，对应于离与坎；寒与暑，对应于坤与乾。前面两组是覆卦关系，后面两组是错卦关系。由此，天地变化生成万物的两大法则被完整地表达出来。如果再结合后面紧接的文字，“乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物”，以及

^①按，尚秉和先生认为：“雷出自地，阳自下出上，故震为雷。覆之则阳在上为艮。霆自上下击，故艮为霆。”但没有说明雷霆含义的根据。见《周易尚氏学·系辞上传》。尚秉和先生确认这段文字是论述六子卦象的作用，因此把六子卦象与上述六种物象一一相配（寒暑除外）。由此他最先对雷霆作了分别，虽然未能妥善，但功不可没。

开头的文字，“是故刚柔相摩，八卦相荡”，可以清楚地看出，整段话是在阐明原始易学的宇宙生成理论和法则。

深入考察这段文字，它包含了非常重要的思想。“鼓之以雷霆，润之以风雨”两句话表明，在作者的眼里，震与巽的功能都是鼓动，巽与兑的功能都是滋润。这也与《说卦》所展示的八卦功能有所不同。

先看“鼓之以雷霆”这句话。依据传统的阴阳理论对雷的解释，春天阳气开始生长，雷出自地；秋天阴气生长，阳气开始退却，雷入于地。因此雷直接与阳气（刚性）的状态相关。所以雷是阳气从下向上而击，取象是震；霆是阳气从上向下而击，取象是艮。这样艮在实际含义上是倒着看的震，性质是动而不是静，所以震和艮都起着鼓动的作用，性质都是动。

再看“润之以风雨”这句话。依据常理，只有雨才能起到滋润的作用，而风所起的是吹拂、散布的作用。作者为什么把风的作用也说成是滋润呢？从卦象上分析，风的卦象是巽，雨的卦象是兑，巽恰好是兑的卦象的颠倒，所以，巽卦就是倒着看的兑卦。如果把风卦理解为倒着看的雨卦，那么风和雨的作用当然都是滋润，这就像把艮看成是倒着的震，因此艮也是雷，艮同样起着鼓动的作用一样。

这两句话在用成组的事物表达覆卦法则时，还同时确凿无疑地展示出原始易学在运用卦象时的一个重要方法，这就是：根据需要，在符合易理的前提下，可以把卦象颠倒过来，按照“覆卦”形式运用。

再看“日月运行，一寒一暑”这两句话，它以日月、寒暑这两组属性相反的事物表达出了“刚柔配合，相反相成”的法则，展示出了错卦方法。

所以，《系辞上传》用这短短四句话表达出了万物生成的两大法则，它与“乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物”这四句话合在一起，完整而系统地阐明了天地以“刚柔相摩”方式生成万物的全部法则和规律。

无疑，上面引用的《说卦》的三段文字没有这种功能，它们只是从

错卦法则的角度展示着万物生成的规律。考察《说卦》对原始易学的宇宙生成理论的表达方式,各大法则和规律是被分解开来表达的,《说卦》以卦象的形式表达出了这些法则或规律。

无疑,这里的八卦与八种物象的对应方式具有原始性。

依据卦象与具体事物对应的原理可以知道,具有同一卦象的属性的事物会有很多,因此,一个具体卦象能够和多种具体物象对应,能够代表某一卦象的物象绝不是只有一个,而且肯定会有很多个。就此而言,《说卦》表达“八卦相荡”所用的卦象同样合理。而且由于《说卦》在这里的目的只是要表达错卦法则,因此它的这种不同的物象选择结果反而显示出了与《系辞上传》的表达含义相区别的功能。在另一方面,这种情况又表明,《系辞传》和《说卦》不是同一时期的作品,更不可能是出自一人之手。

第五节 筮占的性质

筮占无疑属于卦象应用的大宗之法,它也是卦象应用中影响最大、最神秘的应用方式。自从在西汉儒家易学上升为官方易学之后,它就逐渐流于民间,最后失传。而后来的易学又发明出来了许多新方法,由于主要是用于预测吉凶,与先秦筮占的旨趣和效应都相距甚远。由此,后人对筮占再也不像先秦时期的人那样敬信,遂至于褒贬不一。那么,先秦的筮占究竟属于一种什么性质的技术呢?关于这个问题,需要从《周易》筮法的效应原理说起。

一、《周易》筮法的效应原理

为什么通过筮法建立的卦象就可以与具体事物对应、沟通,这个问题在《易传》中没有直接的说明,在易学史上也是一个从来没有说清楚过的问题。但是,它与原始易学的筮占方法能否成立直接相关。考

察筮法的合理性,它植根于万事万物都统一于八卦生成过程这一基本原理。

1. 时间与具体事物统一于八卦生成过程

《周易》筮法的具体内容表明,它是用“四营成易”、“三变成爻”这一操作方式表达“五岁再闰”的置闰方法的,八卦生成理论是筮法的核心精神。

那么,筮法为什么通过模拟置闰方法的方式就可以演算出与具体事物对应的卦象呢?这是《周易》筮法乃至先秦所有的易学筮法都涉及的一个问题。

依据原始易学的宇宙生成理论,天地之间的任何事物的生成过程都是按照八卦生成方式展开的,具体事物、时间、空间都是这样。万物在生成过程中唯一不同的是各自出生的时间。因此,要表达出一个具体事物的生成过程,只需要表达出两个方面的内容:一个是具体事物的生成方式,一个是具体事物的生成时间。具体事物的生成方式就是八卦生成方式,因此这一表达方法是现成的。那么具体事物的生成时间又如何表达呢?

考察事物生成的时间,这个时间是以时间点的形式存在的,这个时间点是与具体事物统一的。这个时间点的特征是具有偶然性的,因为具体事物诞生的那一刻虽然具有必然性,但是,作为事物产生源头的“刚柔相摩”(阴阳配合)发生的时间则具有极大的偶然性。事物诞生的那一刻在客观上已经是一个结果,作为原因的“刚柔相摩”发生的时间才是事物生成的开始。因此,作为源头的那个时间点是偶然性为特征的。时间的生成方式同样是八卦的生成过程,因此,这个时间点同样可以用八卦生成方式来表达。

由此,具体事物的生成方式及其诞生时间的生成方式都是八卦生成方式。由于万物各自诞生过程中的不同处是各自诞生的时间,因此,不同的诞生时间就成了万物各自诞生方式的特征性内容,由此,就用这一特征性内容(诞生时间)来代表万物各自诞生的过程和方式。

在客观上,时间现象是天体运动的相对位置的反映形式。在视野中,这种天体的显著代表物就是日月。由此,时间现象的规律性必然地呈现为日月运动的规律性。日的规律性就是“期年 365 日”,月的规律性就是“朔望 30 日”,日月相摩,所产生的时间规律就是置闰规律。所以,远古的哲人就用置闰方法来表达时间规律。由此,具体事物诞生的时间点可以通过表达置闰方法的方式表达出来。由于时间的生成过程同样遵守着八卦生成法则,因此,置闰方法同样可以用八卦生成过程来表达。

关于具体事物产生时的偶然性特征,筮法的操作方式可以把它表达出来。筮法操作过程本身就具有偶然性因素(“分二”的任意性),而且筮占可以随时随地进行,这种偶然性内容可以与具体事物产生时间上的偶然性相对应。

由此,筮法对具体事物的生成方式的表达最终呈现为模拟置闰方法,筮法对具体事物产生过程的表达最终体现为八卦生成过程。

2. 筮法有效的前提是“感而遂通”

为什么演卦时间的偶然性可以与具体事物起始点的偶然性相通?依据《系辞上传》的思想,这是“感而遂通”的结果。

演算卦象的行为本身表现为一件具体的事情。依据原始易学原理,万事万物的生成都是按照刚柔相摩法则。人与其他事物沟通的桥梁是筮法。当人心有求于筮法时,此时的心是一种灵动的状态,它属于刚性的作用,而筮法是静止的,属于柔性的状态,具体的事情也是静态的,属于柔性状态。无论所要探索的事物是过去的,还是现在的,抑或是将来的,在属性上都只是刚柔而已。人心一有所念,全神贯注,心神与事物相应,合而为一,此时的心即为事物,事物即为此时的心。此时,在心灵与筮法之间就出现了刚柔互相摩擦的状态,结果就是生成新的事物——卦象。无论是心灵还是筮法工具,各自属性的元素都只是刚柔两种。同声相应,同气相求。在刚性与刚性之间、柔性与柔性之间,会产生互相感应的效应。由此,作为刚柔相摩产物的卦象,其中

必然包含有心里所想的具体事物的信息。

无论所要探索的事物是过去的,还是现在的,抑或是将来的,从宏观时间上来看,都表现为一个时间段甚至是一个时间点的存在,因此都可以通过筮法这种表达时间产生方式的工具来建立起与它们的联系。

由此,《系辞上传》评论筮占的效应说:

是以君子将有为也,将有行也,问焉而以言,其受命也如响。无有远近幽深,遂知来物。非天下之至精,其孰能与于此!^①

意思是说:所以君子将有所作为、有所举措时,就用言语来问它,筮占接受命令就如同声音相应,没有远与近、幽深与显著的分别,由此可以通过它知道未来的事物的状况。如果不是天下精妙到极点的事物,谁能够达到这种境界呢!

《系辞上传》接着又说:

参伍以变,错综其数。通其变,遂成天下之文;极其数,遂定天下之象。非天下之至变,其孰能与于此!

意思是:仔细研究筮法的“三变成爻”操作过程会发现,其实是把四十九根蓍草进行“错综”形式的操作,有分有合。掌握了生成三爻卦(即八卦)和六爻卦(即六十四卦)的“变”数,即九变和十八变,以及其中的义理和方法,就可以拟写出天底下所有的复杂变化;把《周易》筮法中的策数和变数应用到极致,就能确定天下各式各样的象。如果不

^①为,作为。行,举措。焉,指代筮占。以,用。受命,接受命令。无有,没有。幽,深。遂,于是。来,将来。非,不是。至,极端。精,精妙。其,语气词,表反问。孰,谁。与,达到。于,到。此,这,指受命如响的境界。

是天下最富有变化内涵的事物(筮法),那么有谁能做到这一步呢!①

《系辞上传》接着又说:

《易》无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此!②

意思是说:筮占不会思考,不会行为,安静不动,却能够有问必答,犹如声音相应,是因为筮法一有所感就可以与天下的各种事物相通的缘故。如果不是天下最神妙的事物,那么谁能达到这种境界呢!

《系辞上传》在这里对筮占的效应可谓极尽赞颂之辞。考察“感而遂通”这种结果产生的依据,还是刚柔属性的作用原理。

“感而遂通”又展示出这样的含义:如果人不能“感”,那么筮占就不能“通”。因此,不是任何形式的筮占都能产生“受命如响”的效果。人在筮占时心灵要能“感”动筮法,这是筮占能给出相应的答案的前提;如果不能感动筮法,筮法所给出的结果就不会灵验。如何才能感动,从“感”的含义来看,“感”表现为一种精神(心)的活动,因此,后人为了发挥精神上的感动力量,在筮占之前要举行认真肃穆的仪式,如祷告、沐浴、斋戒,以便精神集中,筮占时能达到专心致志的状态。

考察《周易》筮占的方法,全部的法则都根源于“刚柔相摩”这一属性运动,八卦生成法则是这一属性运动过程的具体表达。因此,无论是筮的根据,还是占的根据,都植根于“刚柔相摩”原理或八卦生成理论中。《周易》的理论体系在这里表现出了高度的统一性。

3. 筮占效应的条件性

筮法的效应原理表明,如果人心的力量不能“感”动筮法操作,那

①关于这段话含义的详细分析,见拙著《古易筮法研究》第六章《大衍之数》的第二节。

②易,这里指应用形态的易学形式筮占。无,不。思,思考。为,行动。感,用心使……动。遂,就。通,达。

么筮得的卦象就起不到沟通人心与具体事物的作用。这说明,筮占的有效性是有条件的,要想使筮占有效,人心的力量要能感动筮法,这种感动要贯穿于筮法操作的全过程。换言之,筮占并不总是有效。就此而言,筮占并非是无所不达的万能钥匙。

二、筮占的模拟特征

筮法对“四营”的表达是通过数字运算的方式进行的。《周易》筮法以 50 为基础数字,按照“四营”的方式连续地进行三次运算,最后得出一个数字结果。经过 6 次这种形式的运算,得出一个六爻卦象。这种运算体现为按照特定程式和模式进行操作,由此,完整的筮法表现出数学模型的性质。同时,作为运算最终结果的卦象也是数字形式,它是 6 个筮数叠加的形式,这种数字形态的卦象显然也是一种数字模型。

因此,从筮占角度而言,这一部分内容表现为一种数学模型理论。“数”成为筮占应用中的基本工具,成为不可或缺的因素,它起着极其重要的作用。

在理论上,这两个数字模型被认为具有揭示天地间任何一种事物或现象的属性、作用的功能。但是,由于这种模型本身具有模拟的性质,在事实上,它无法实现精确描叙这种目标。筮法操作的结果是卦象,由于重卦卦象只是由两个单卦构成,因此重卦在描述具体事物的属性时,它只能表达出具体事物的部分特征,而无法表达出具体事物的全部属性,所以它对具体事物的描述只能是粗略的,无法做到精细。因此,这两个模型所具有的模拟能力是有限的。

这种模拟能力的有限性再加上效应原理的条件性,在客观上所产生的结果就是:这种模型的沟通能力有限而且不稳定。

三、筮占是行为选择学

从形式上看,先秦的筮占是一种应用技术,它具有预测学的功能,

但这并不意味着它就是预测学。“预测”就一般意义而言,是预算出未来的事物情形。但是,筮占却不只是针对未来的事物可用,对于过去存在的事物、现在存在的事物,它都可以用。《系辞下传》说:

夫《易》,彰往而察来,而微显阐幽,开而当名。辨物正言断辞,则备矣。^①

意思是说:《易》能彰显过去,察看未来,显示微小的事物,展示幽暗的状况。它对事物的展示能与事物的名实相符。它可以用于辨析事物,端正言论,判断言辞是非,因此它的功能极其完备。

这个论述表明,先秦的筮占绝不只是用于预测未来,它超出了预测学的范围。

考察筮占的内容,筮占包括了演卦和解卦两个部分,演卦是运用筮法演算出卦象;解卦是依据卦象,结合具体事情得出具体结论。

就演卦的内容而言,筮法是对八卦生成理论的模拟性应用,因此演卦的过程同样具有模拟性特征;由于筮法的应用可以随时随地进行,因此演算结果具有偶然性。筮法所表达的实际内容是八卦生成理论,八卦生成理论所表达的是天地间万物的生成方式,内中包含了万物发展、变化的方式。由此,古人运用筮法与具体事物沟通,这一方法也就有了合理性。

就解卦而言,是依据卦象对具体的事物的具体内涵进行探索。卦象所表达的内容包罗万象,从事物的形象到事物的状态,从事物的属性到事物的功能,从事物的吉凶到事物的成就,从事物的生到事物的死,从可以触摸的到不可见的,从天上的到地下的,从整体的到局部

^①彰,彰显。往,过去。而,连词。察,察看。来,未来。微,微小。显,显示。阐,开。幽,暗。开,展开。当,相应。名,名分,名是实的反映。辨,辨析。物,事物。正,端正。言,言论。断,判断。辞,语言。备,完备。

的;从政治到战争,从家庭到国家,从建筑到医药卫生,从婚嫁到建筑,从天气到商贸,概言之,各种各类,各行各业,卦象无所不包。由于卦象可以包罗万象,因此筮占所能探索到的内容也是包罗万象,绝不只是吉凶二字。由此,可以通过卦象探索到事物的属性、功能,以及以此为基础产生的各种内容。

在这里,“筮”(演卦)和“占”(解卦)所表现出来的都是一种普遍性,筮占不是只能运用于某一专门领域或某几个专门领域的事物。尤其是卦象在理论上还包含了解决具体问题的方法,这个应用角度的展示,使筮占在实际上呈现为一种方法论,一种选择学,而并不是传统上所说的预测学。前文所举的应用实例、《周易》的卦辞爻辞都充分展示了这个事实,《系辞》、《杂卦》中记载的卦象应用方法同样证明了这是卦象应用的基本精神。所以,在实际内涵上,筮占并不是预测学,预测仅仅是原始易学的众多功能中的一个而已。

四、筮占与预测学的联系

筮占方法在本质上是原始易学原理的应用,因此,它是理论的具体化。根源于此,筮占方法的应用范围与原始易学原理的应用范围是相等的,可以包揽天地万物。就此而言,原始的筮占并不属于专门区域的应用技术。

当卦象与具体领域的内容结合之后,形成了具体领域的专门应用方法,形成了具有专门技术性质的应用易学。把筮占专门用在预测领域,形成的就是预测易。这个预测易才是世人所说的算卦理论和方法。这种方法属于特定角度的应用技术。所以,算卦预测理论并不能等同于原始易学,单一的预测吉凶的思想更不是原始易学的旨归。

在事实上,要想精通筮占,难度很大。因为筮占兼有“形而上”和“形而下”的特征:筮法是把易学原理与具体事物结合起来的桥梁,解卦是把具有普遍意义的原始易学原理具体化。“筮”和“占”都是把抽象的原理与具体的事物相结合的方法,属性上具有普遍性的特征,功

能上具有具体化的特征。一方面,可以属于所有的具体应用领域;另一方面,它们不为任何一个具体应用领域所独有。

正因为这个特征,应用易学史上呈现出这样一种现象:能够熟练掌握和应用筮占的人少之又少,极其罕见。这个现象表明筮占的难度极大。难度根源于对原始易学原理的掌握程度有限,对原始易学原理的具体化的能力有限。尤其是后者,当卦象与具体领域的事物或者问题结合时,首先要求既要有掌握原始易学理论的条件,又要有掌握具体领域的事物的属性和功能的条件,然后才能谈得上有效运用的方法。但在事实上,原始易学原理的系统传承早在汉末就已经难觅踪迹。其后,官方史书所载的管辂和郭璞虽然有神异之名,但是考察他们所使用的方法,实际属于汉代的易学,而管、郭之后,就只有在民间才偶有以神异见称者。对于掌握具体领域的事物的属性和功能而言,这需要拥有极其广博的知识,更非普通人所能做到。因此,真正能运用原始易学的人就少之又少。

把筮占理解为预测,把原始《周易》理解为一门算卦理论,或者说是卜算吉凶的书,这无疑是一种误解。这个误解在事实上产生了极坏的作用。

一方面,它使原始《周易》的核心精神遭到曲解和贬抑,使《周易》狭隘化,把《周易》降格为一种属于专门技术性质的预测理论,几乎使华夏祖先创立的这一卓越超凡的哲理运用方式沦落成了江湖小术;另一方面,它误导了世人一千多年,^①它使人们对原始《周易》的本质的理解日渐模糊。在这个基础上,各式各样的随意解释《周易》经文的著作蜂拥而起,《周易》变成了一种无所不谈,而又无所谈的天书,致使《周易》变成了各种江湖术数的渊薮,原始《周易》的精神和灵魂被完全扭曲。

^①东晋郭璞懂得依据卦象探索治愈疾病的方法,所以,直到东晋,易象的本质和精神还没有彻底被忘记。

考察这种误解的历史根源,共有两大方面:一是原始易学的原理和方法的失传。这又根源于西汉儒家易学上升为官方易学,先秦原始易学由此退居民间,同时西汉又产生了京房易学这些历史变化。需要指出的是,儒家易学上升为官方易学,并非由于它比原始易学理论先进,而是因为它宣扬的封建道德教化理论有益于封建皇权的稳固,所以得到了皇权的宠幸。二是从汉代开始兴起的应用易学一般都是以预测吉凶为特征。由此,久而久之,世人误以为先秦的筮占也是专用于预测吉凶的方法,甚至认为《周易》经文是卜算吉凶的经典。

这里还需要指出的是,预测吉凶并非是一件违背科学精神、一定需要鄙弃的事。客观地说,人类掌握规律的意义就是在于驾驭规律,造福人类,这其中就包括趋吉避凶。无疑,如果方法得当,效果明显,预测同样能造福于人类。考察历史上卜筮遭遇贬斥的原因,也有两个。一是儒家的吉凶观的兴起。由于孔子强调德行决定吉凶,评判荣辱的法则是仁义之道,由此当儒家思想占据了统治地位之后,卜筮决定吉凶的思想自然要遭到儒生们的排斥,荀子就曾经有“善为易者不占”这样的说教。二是东汉以后产生的筮占方法由于失去了原始易学原理的指导,大多占而不验,由此遭到世人的鄙弃。就此而言,世人鄙弃筮占有一定的合理性。

正是这些原因,致使先秦原始易学的科学精神和科学结论遭遇歪曲和贬斥。

五、筮占理论的科技因素

无疑,筮法和卦象都属于数学模型,这两个模型是中华文明史乃至世界文明史上最古老的数学模型。用建立数学模型的方式表达客观世界的规律,这一思维成果所具有的科技意义无疑不可小看。

从这两个模型建立的依据来考察它们的性质,它们都毫无疑问地展现为远古时代的科技探索成果,这两个模型都具有古代科技模型的性质。

对于中国古代自然科学发展的历史实际而言,这两个模型背后的依据不仅是古代自然科技的源头理论,是古代许多应用科学在创立和发展过程中的指导性理论,而且,它们还是现在乃至将来都起着重要作用的具体应用技术的原理性理论。它们的作用和价值具有难以预言的永久性。就此而论,筮占形式背后的原理不仅是中国古代科技理论的精华,而且还是现代科技理论的重要组成部分,它们是中华科技理论乃至世界科技理论的重要篇章。

在原始易学发展的漫长历史上,存在着许多看似孤立的单个问题,由于文献的稀少,要想找出这些问题的直接的答案,几乎不可能。通过上面几个问题的解析可以看出,对于易学史上这些几乎没有文献依据的内容而言,要想搞清楚它的真伪及真实含义,还得从原始易学原理的角度进行探索,在没有直接的文献依据的情况下,只有这一方法才可能把问题说清楚,也只有这一方法才具有可靠性。

第六部分
通行本《周易》体系结构

第十一章

通行本《周易》的体系结构

通行本《周易》在事实上包含着两个体系的内容：一是原始《周易》体系，二是儒家易学体系。从原始《周易》的角度来看，《周易》文本是一部“系辞”，它是在阐述原始《周易》的易象理论。它包含两个角度，一是宏观的系辞，就是关于易象理论的说明；二是微观的系辞，就是易象理论的具体化。前者就是《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》这四篇著作，后者就是六十四卦的卦辞和爻辞，以及大象辞。儒家易学体系旨在阐述儒家的伦理教化思想，它寄生于原始《周易》的体系中，在通行本《周易》中，除了卦辞、爻辞、大象辞之外，其他各个部分都含有儒家易学的内容，较为纯粹的儒家作品是《彖辞》、《文言》和小象辞。下面就对《周易》的体系结构作一解析。

第一节 通行本《周易》包含着两个体系的内容

一、通行本《周易》包含两个不同性质的理论体系

前文已经阐明，通行本《周易》的内容在事实上包含了两个不同性质的理论体系，一是属于原始易学的《周易》体系，二是属于儒家易学的《周易》思想。两者的目的各不相同，原始《周易》旨在应用，儒家易

学旨在宣传儒家的教化思想。但是,两者的内容纠结在一起。

原始《周易》文本的产生早于儒家的产生,而儒家易学的基本方法是附会,假借易象、卦辞、爻辞发挥出儒家教化思想,由此,儒家易学体系是一种附会性体系,它的内容都是以附会的方式寄生于原始《周易》的内容中。考察《周易》的全部内容,只有作为“经文”的卦象、卦辞、爻辞,属于没有遭遇儒家窜改的原始易学的原著,而作为“传文”的“十翼”则几乎处处留下了儒家的笔墨,致使《周易》在很大程度上呈现出儒家作品的色彩,从而使得两千多年来读书人手捧《周易》如坠云雾之中,始终不知所云。

在清楚了原始易学的思想、方法以及原始易学与儒家易学的区别之后,我们就可以将这两个体系的内容明确地区分开来,由此重现原始《周易》体系的基本面目。

二、“系辞”是原始易学理论体系的创立方法

《系辞上传》说:“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。”其中,“圣人设卦观象”这句话阐述了卦象应用的一般方法。如果结合“系辞焉而明吉凶”这句话,那么可知这段文字表达了另外一个更为重要的内容,即理论形态的原始易学体系的创造方式。圣人首先是“设卦”,即建立卦象;其次是“观象”,即观察卦象;再次是“系辞”,就是附上观象的结论。^①“刚柔相推而生变化”是指观察卦象的具体方法,即立足于变化,运用刚柔相推的法则来推演卦象的变化情况。这个内容无疑是对卦辞创作过程的具体记载。

这里说“系辞”的目的是为了表明吉凶,如果只是表明了某一个卦

^①《说文解字》:“系,纆也。一曰恶絮。”纆音离。又说:“纆,系纆也。一曰维也。”“系”有两个含义:一是指不好的丝绵,是名词,读音如“细”;二是用丝拴、连缀的意思,是动词,读音如“记”。辞是文词的意思。因此,“系辞”就是把文词连缀在上面,也就是附上文词的意思。

象的吉凶,那么它对后人所能起到的示范作用无疑是非常有限的,要想这种示范作用具有完整性和系统性,则必须要给所有的卦象都表明吉凶,这样在客观上就造就了一个完整的系统的重卦卦象的解释文本,就成了理论形态的关于重卦含义的“系辞”。就此而言,这段文字记载的是原始易学的重卦解释体系创立的基本方式,因此属于理论形态的易学体系的创立方法。

伏羲氏时代是结绳记事,因此伏羲氏易学只有卦象,没有文字,属于有象无文的体系。理论形态的易学体系的创立,只能是伏羲氏以后的事情。有了“系辞”,就出现了理论形态的原始易学体系。因此,作系辞的圣人不会是伏羲氏。

《系辞传》这篇著作的名称与内容的关系又表明,“系辞”还包含有另外一种内容,即解说原始易学创立的原理、逻辑方法、卦象用法、易学的历史等,即从原始易学理论总说明的角度阐述的内容,它们也属于“系辞”。

显然,把这两种“系辞”合在一起,就构成了原始易学的完整的理论体系,形成了理论形态的原始易学的基本内容。

三、《周易》系辞的两个角度

前文已经阐明,《周易》系辞是对《周易》卦象、爻象的含义、根据、应用方法所作的解说,它包括两个角度的内容:一是宏观角度的易学理论,这是从原始易学理论整体的角度进行的总说明,它包括原始《周易》的易象理论和易学的发展历史;二是微观角度的易学理论,这是从单个的重卦含义的角度进行的解说,即《周易》易象理论的具体化。

从宏观系辞的角度来看,通行本《周易》中的《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》都是从原始《周易》理论整体的角度阐述《周易》的易象理论,因此它们属于宏观角度的系辞的内容。从微观系辞的角度来看,卦辞、爻辞、大象辞这几个部分都是从单个卦象的角度解释重卦的含义,因此属于微观角度的系辞的内容。至于《彖》、《小象》则分别是

解释卦象和卦辞、爻象和爻辞的著作,《文言》只有《乾》、《坤》两卦才有,在形式上,它们属于对卦象、爻象的再解释,在实质上,它们都属于儒家的附会。由此,从原始《周易》的内容的角度来看,整部《周易》都可以称之为系辞。

撇开其中的儒家思想不论,这两个角度的系辞都具有极其重要的意义。宏观角度的系辞是从整体的角度阐述原始易学的原理和方法,如果没有这类系辞,今天要想系统地阐明原始易学的易象理论,几乎不可能,因为只有它们记载下了原始易学创立的原理、方法、逻辑过程,以及单卦和重卦的基本含义。微观角度的系辞系统地展示了每一个重卦的具体含义,它起着把宏观的易象理论具体化的作用,如果没有微观角度的系辞,则无法系统地展示易象理论的法。两个角度的系辞综合在一起,起着全面、系统地阐明原始易学的理论和方法的作用,从而使得后人在学习时有理可据,有法可依。

如果没有这类“系辞”,只有卦象,那么,后人就无从知道原始易学的原理和方法,面对《周易》的卦辞和爻辞,人们只能莫名其妙。

自东汉以来,人们对《周易》卦辞和爻辞的来历一直不得其解。究其原因,无疑是因为没有找到原始易学的大门,而前人找不到大门的原因,无疑又在于宏观角度的系辞被窜改,其间所窜入的儒家言论使原始易学的易象理论支离破碎,丧失了原有的理论功能。今天再回过头来看系辞的意义,我们更能感觉出它的特殊价值,它在人们探索原始易学的道路上起着指路明灯的作用。无疑,只要有这类“系辞”存在,原始易学的方法即使失传,它一定会有重新阐明的一天,无论其间它失传多么久,前文所阐明的易象理论就是对系辞的这一基本功能的证明。

下面,我们首先来考察原始《周易》的系辞。

第二节 微观角度的系辞的特点

一、微观系辞的两个角度

关于微观角度“观象系辞”的具体方法，也就是卦象观察、运用的具体方法。这在前文已经有详细的解析，并且有很多的应用实例可作证明，因此这里就不再赘言。这里所要说明的是两个不同角度的“观象系辞”方法的差异性，一是建立理论体系角度的系辞，二是实际应用角度的系辞。

从建立原始易学理论体系的角度而言，“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”这句话中的“设卦”，即建立卦象，它并不是指通过筮法演出卦象的行为。考察《周易》经文的结构，六十四卦和三百八十四爻都是按照一定的次序，有规律地排列着，这种排列方式当然应该属于“设卦”的一种方式。“观象”在这时由于没有与具体的事情相结合，因此没有特定的目标指向性。就观察卦象的方法而言，也就限定于特定的角度和立场，不限于特定的规则。由于为了尽可能地全面揭示出卦象的含义，这时的观象在角度和方法上，都尽可能地做到全面，因此表现出多角度和多种方法并用的特征。与之相一致，作为观象结论的“系辞”也就表现出多角度、兼含有不同性质的结论的特征。这一点从《周易》经文可以得到证明，在许多地方，同一条卦辞或爻辞中都是吉凶兼论。

从实际应用的角度而言，设卦观象乃至系辞都属于有明确目标指向性的具体应用，这一应用结果记载下来就是具体的应用实例。其中，“设卦”的方法当然是指通过筮法演算出卦象的行为，而这时“观象”的方法也因为目标的确定性而表现为运用特定的规则。与之相一致，作为观象结果的“系辞”也是特定角度的结论。

因此，上面两种“观象系辞”在过程和结果上都存在着差异性。下

面阐述的微观角度的“观象系辞”的特点,是从建立理论体系的角度而言的,也就是说,专指《周易》的经文拟写方法上的特点。

二、卦辞爻辞包罗万象

对单个的卦象和爻象而言,系辞就是观象结论的文字表述。所以对具体的卦象进行观察是拟写卦辞、爻辞的前提。观察卦象,实际上就是依据卦象探索事物的未知内容。

从建立理论体系的角度而言,观察卦象的具体内容有很多,如卦象所对应的物象以及物象的属性、功能、表现、变化趋势、吉凶,等等。因此,系辞作为观象的结论,它要拟写的内容也很多。

从建立理论体系的角度而言,对于具体卦象的内涵的观察并不带有明确的应用目标。在理论上,任何一个卦象都可以与天地间的任何一个事物或者现象对应,就此而言,系辞的具体内容具有不确定性和无穷性。

从圣人观象系辞是为了示后人以法则这一目的而言,64个卦象和384个爻象都必须表现出明确而具体的含义,为了做到这点,必须把卦象、爻象的含义具体化,也就是要拟定出具体的事物或现象来与之对应,只有这样才能让后人清楚地理解卦象爻象的含义。与之相一致,观象的结论在具体内容上具有确定性。因此,《周易》的任何一条卦辞、爻辞在含义上都是具体的,也就是有明确的事物与之对应。

从卦象系统与宇宙物象系统相对应的角度而言,64卦的卦象和爻象必须要能与宇宙万象对应。由此,在给卦象和爻象系辞时必须体现卦象的这种无所不包、无所不达的功能,而不能具有固定不变的对应内容,必须呈现出灵活性和变化性。与之相一致,观象的结论在具体内容上也具有不确定性。要做到这一点,在具体的系辞内容里就必须容纳万物、万象。

但是,卦象和爻象的数目都是有限的,要用有限的卦象和爻象来与无限的事物对应,这在客观上无法做到。于是,只能尽可能地去做,

一方面,每一条系辞都对应着具体的事物,另一方面,卦辞爻辞中所包含的事物尽可能地多。结果就出现了这种情形:卦辞爻辞中所涉及的物象遍及天地之间,从天上到地下,从陆上到水里,从植物到动物,从有生命的到无生命的,从静态的到动态的,从时间到空间,从状态到属性,从过去到未来,样样俱全,展示着无所不包的特征;同时,所涉及的每一种具体物象出现的次数极其有限,每一条系辞都尽可能地不重复,只是偶尔有个别内容相似。卦象由此表达着具有“以通神明之德,以类万物之情”的功能。

三、原理法则举一反三

虽然系辞的具体内容可以千差万别,但是,全部的卦辞和爻辞都是在一个共同的原理体系下拟写出来的,都统一于原始易学的卦象法则。虽然每一条卦辞和爻辞都不相同,每一条卦辞和爻辞都是从不同的角度展示着原始易学的原理和法则。因此,在《周易》的卦象法则与卦辞爻辞之间,存在着一般与特殊,共性和个性的关系。

同时,由于每一条卦辞和爻辞都是依据卦象和爻象从特定的角度拟定的,64卦的卦象和爻象各不相同,因此,每一条卦辞和爻辞都反映着一种卦象含义,每条卦辞和爻辞都具有特定卦象的取象方法的意义。

因此,从圣人观象系辞的目的是给后人确立观察卦象的方法这一角度而言,每条卦辞和爻辞都肩负着给后人示范的任务,都起着举一反三的重要作用。正是由于这一任务的要求,全部的卦辞和爻辞呈现出这样一种情形:就单个的卦象和爻象而言,有的从静态的角度取象,有的从动态(变化)的角度取象,有的从错卦的角度取象,有的从覆卦的角度取象,有的从互卦的角度取象,有的从趋吉避凶的角度取象,有的兼取以上两种甚至三种方法取象,等等。虽然彼此的取象方式各有差异,但在整体上表现出各种方式和各种角度的取象都有,全部的取象方法都有例可循的特征。

四、先观吉凶后系辞

卦象虽有动静之分,但是无论动卦还是静卦,都同样可以表达变化。卦象一旦变化,就会出现变化的方式是否合乎贞道的问题,由此产生吉凶。

卦象的变化方式是否合乎贞道,可以由卦象的变化形式直接反映出来。但是,当卦象与人事对应起来时,人的行为方式有灵活性和变通性,人既可以采取合乎贞道的行为方式,也可以不采取合乎贞道的行为方式。《系辞下传》说:“变通者,趣时者也。”于人事而言,变通是一种旨在与时势保持一致的人为追求,因此,变通具有趋利避害、趋吉避凶的特征。圣人作《易》的目的是为人服务,圣人系辞的目的是展示吉凶。就此而论,系辞必须要表达出卦象变化方式的吉凶。

由此,圣人在表达这种选择性运用方式时,针对具体的卦象和爻象,首先需要确定卦象爻象的吉凶性质,然后再选择与之对应的行为方式来表达吉凶。这一逻辑就成了卦辞、爻辞拟写过程中的必然次序。如果不先确定吉凶,那么,在给卦象选择所对应的物象时,就会有任意性,可能选择吉利性质的,也可能选择凶险性质的。只有先确定了卦象变化的吉凶,然后才能拟写出与之相一致的卦辞和爻辞。

因此,虽然在具体的卦辞、爻辞中,总是与卦象爻象对应的具体事情在前,吉凶判断在后,但是,当我们按照原始易学的法则观象时,必须把这种先卦象后吉凶的顺序倒过来。

第三节 宏观角度的系辞

宏观角度的系辞即《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》四篇著作。关于它们的具体含义和功能,前文已经有详细的论述,这里仅从理论体系的角度来概述各篇著作的意义。

一、《系辞传》记载原始易学创立的原理

前文已经阐明,《系辞传》由于用语古老、简练,因此含义较为隐晦。加上后来窜入了大篇幅的儒家内容,致使《系辞传》在一定程度上呈现出儒家作品的色彩。但是,《系辞传》中记载下了原始易学的原理和方法等许多至为重要的内容。

概言之,主要如下:(一)观象作易原理;(二)伏羲氏观象的三大问题(万物的生成、变化、吉凶)及其结论(规律);(三)八卦生成理论;(四)八卦的功用;(五)卦象运用方法;(六)《周易》筮法;(七)易学的性质;(八)重卦运用的历史。《系辞传》的内容表明,它在事实上保存下来了原始易学的所有重要原理。因此,它在事实上是关于原始易学这一理论体系的“系辞”,是宏观角度的原始易学理论。

如果把其中纯粹的儒家思想剔除出去,就可以再现原始易学的基本原理和纲领,再现原始易学的本来思想。这部“系辞”的文字记叙方式表明,它包含了各个不同历史时期的易学思想,因此具有续编成文的性质。由此,考察这些内容产生的先后过程,又可以揭示原始易学发展的基本过程。《系辞传》所具有的实际价值和意义是前人所难以想象的。

由于原始易学的全部原理最终都要通过卦象的形式表达出来,因此,在《系辞传》阐明了易学原理之后,还必须有阐明卦象表达方法和卦象用法的内容。由此,在《系辞传》之后,紧接着的就是《说卦》。

二、《说卦》记载原始易学的卦象法则

原始易学的核心内容是卦象理论。卦象包含单卦和重卦两种形式,重卦是单卦的应用形式,因此是卦象理论的重心所在。

《说卦》记载了万物生成和变化的两大基本法则:错卦法则和覆卦法则,记载了乾、坤与六子卦象之间的关系,以及八卦的基本属性、八卦所对应的基本物象,展示了八卦与具体物象对应的原理和方法。

在形式上《说卦》是关于单卦的理论,它并未涉及重卦的含义和用法。不过,重卦是由单卦重叠形成的,要想掌握重卦的含义和用法,必须先要掌握单卦的含义和具体卦象法则。因此,《说卦》所阐明的卦象理论对于全部的卦象理论而言,具有基础的意义。就此而言,《说卦》是全部的卦象理论的基础。

但是,从完整的卦象理论的角度而言,必须要有阐述重卦理论的篇章。在事实上,关于重卦的理论和方法除了《系辞》中的有关论述之外,通行本《周易》中还有两篇极其重要的著作,这就是紧接在《说卦》篇之后的《序卦》和《杂卦》。

三、《序卦》展示两大变化法则与重卦的特殊联系

《序卦》在形式上记载的是六十四卦的排列次序,但在记载卦序的过程中,它以阐述六十四卦排列理由的方式表达出了两大变化法则,错卦法则和覆卦法则,突出了两大变化法则的客观性。

这个卦序以错卦形式开头,以覆卦和错卦相间的方式居中,以含有错卦关系的覆卦形式结束,展示着这样的思想:天地以“刚柔配合、相反相成”的方式生成万物,成就变化;万物各自又按照“刚柔配合、相反相成”以及“穷则变”的方式发展、变化着;天地万物在形式上有尽头,实际上永无尽头。

在客观上,这个卦序中的错卦和覆卦特征可以起到这样的效用,它可以使人们自觉地联想到《周易》的易象理论中应该有错卦和覆卦的运用形式,而且这两种象应该具有非同一般的地位。由于易象与易理是统一于一体的,因此,错卦和覆卦本身必然具有与之相一致的原理。由此,观察《周易》卦象的基本方法和原理就由六十四卦的卦序在一定程度上展示了出来。在事实上,这两大变化法则是通贯原始易学始终的基本法则,是原始易学的重卦理论的核心原理。

由于这个特殊的卦序的内涵没有引起前人的充分重视,所以前人始终不知道它的真实用意。其实,先秦的古老经典,由于文风质朴,用

语精练,文献中的任何一个字都不应该轻视。可是,作为通行本《周易》体系中的这一重大现象,却被轻视了,人们只是把它当做一个简单的序列问题来看待。

《系辞下传》说:“是故《易》者,象也;象也者,像也。”《易》作为理论,它的基本表达工具就是卦象,《易》是运用卦象来表达规律的。通行本《周易》的卦序对原始易学的两大核心法则的表达,可谓是把“《易》者,象也”这个思想运用到了极致。不只是《周易》的卦象、爻象表达着原始易理,就连六十四卦的卦序也在表达着原始易理,而且所表达的还是原始易学中具有核心意义的原理。这个事实对于探索原始易学的思想和方法而言,无疑具有极大的启发作用。它表明,原始易学的卦象,乃至由卦象形成的其他的易象(包括卦序)都具有极其深刻的理论内涵,易象是易学原理的载体,易象和易理统一,因此易象是探索原始易学思想和方法的基本工具,同时也是基本依据。

值得一提的是,在探索原始易学的历程中,曾经有一位终生致力于易学的学者,明代的来知德先生,就发现了六十四卦的卦序特征,并且以它为易学思想的纲领,用它来解说《周易》的卦辞和爻辞。^①这是易学史上一个极其难得的闪光点。他把错卦称之为“错卦”,把覆卦称之为“综卦”。并且指出,伏羲八卦圆图的特征就是“错”,六十四卦卦序的主要特征就是“综”。^②他还独树一帜地认为,《序卦》是文王的作品。只是由于他始终没有摆脱传统的儒家易学思想的束缚,同时还受着汉代卦气思想的影响,所以始终没能走出传统的易学研究方法的窠臼,没能真正走上探索原始易学的道路。因而,他的“错”、“综”学说最终只能停留于卦象的表面,没有进入到易理的层面来发挥这一重要发现的应有作用。虽然来知德运用“错卦”和“综卦”的方式表明,他

①见(明)来知德《周易集注》的“伏羲八卦方位之图”、“文王八卦方位之图”、“伏羲文王错综图”三部分,上海书店1988年5月第一版(影印本,第六页至第十一页)。

②按,“综”没有颠倒过来的含义,所以把覆卦卦象称之为“综卦”是不妥当的。

并没有真正懂得错卦和综卦的含义,但是,他从易象角度探索、领悟易学思想的思路却能与原始易学原理相合,因为易象与易理原本是结合为一体的,所谓“易者,象也”。因此,来知德的这个独创依然是值得称道的。

通行本《周易》卦序蕴藏着原始易学的重要法则和原理,这个事实反映出,通行本《周易》的卦序是经过精心思索而设定的,这个卦序确立的理论指导思想是原始易学原理,因此,它产生的历史极其悠久。它反映的是原始易学的原理和法则,而这些原理和法则也就是卦象应用的原理和法则,因此它不会是后来的儒家学者的作品。

那么这两大法则具体又是怎样运用的呢?这就是《杂卦》篇的内容。

四、《杂卦》展示两大变化法则的用法

《杂卦》旨在从各种角度展示卦象应用的方法。它对每一组卦象都从特定的角度解说了它的含义。关于两大法则在《杂卦》中的具体运用形式,这一点在前文已经举例说明。

这里主要对《杂卦》解释卦象的角度和方式作个概括。

1. 用错卦卦象展示错卦之间彼此具有相反的属性或含义

例如:“《乾》刚《坤》柔。”乾性刚健,坤性柔顺,所以《乾》具有刚健的含义,《坤》具有柔顺的含义。同时这种相反的含义也是错卦法则的含义的表现。

再如:“《离》上而《坎》下也。”意思是说:《离》有向上的含义,《坎》有向下的含义。《离》与《坎》互为错卦。离为火,火性上炎,所以火有向上的特性;坎为水,水性下流,因此水有向下的特性。这种相反的属性也是错卦法则的含义的表现。

以上是通过错卦对举的形式,展示出错卦法则具有表达相反的属性或含义的功能。

2. 用覆卦卦象展示覆卦之间彼此具有相反的含义或属性

例如：

“《比》乐《师》忧；《临》《观》之义，或与或求。”意思是说：《比》有快乐的含义，《师》有忧愁的含义；《临》和《观》都是既有给予又有求索的含义。

“《震》，起也。《艮》，止也。”意思是说：《震》有起来的含义，《艮》有停止的含义。

“《否》、《泰》反其类也。”意思是说：《否》和《泰》互为错卦，又互为覆卦，属性完全相反，所以两卦有相反的含义。

“《兑》见而《巽》伏也。”意思是说：《兑》有出现的含义，《巽》有隐伏的含义。巽性入，因此巽有隐伏的含义，兑与巽互为覆卦，所以兑具有与巽相反的含义，所以兑为出现。

以上是通过覆卦对举的形式，展示出覆卦法则具有表达相反的属性或含义的功能。

3. 两大法则在错卦卦象中的具体应用

例如：“《小过》，过也。《中孚》，信也。”意思是说：《小过》有犯了过失的象，《中孚》有诚信的象。

《小过》天卦为震，地卦为艮。从地卦艮的角度而言，按照先错卦后覆卦的法则考察变化，先有：艮变为兑。艮本性静止，不宜发动，否则有灾，而应卦震本性好动，与艮互为覆卦，变卦兑与应卦震又互为仇卦，因此发动的结果不吉。据此取象：艮为得到，变卦兑为灾殃，应卦震为发生，所以有发动会得到灾殃的象。又，艮为小，所以是小的动就会有灾殃。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是艮。震本性好动，发动吉利。据此取象：震为动，变卦巽为顺利，应卦艮为向下，是向下动而吉利的象。又，震为大，所以是大的向下动而吉利。所以卦象有“小过”的含义，意思是说：小的动容易犯过失。

《中孚》天卦为巽，地卦为兑。从地卦兑的角度而言，按照先错卦

后覆卦的法则考察变化,先有:兑变为艮,应卦是巽。兑是柔卦,宜于守静,不宜主动。据此取象:兑为毁言,^①变卦艮为停止,应卦巽为回复,所以是回复说不悔改的象。

进而考察覆卦:巽变为震,应卦是兑。巽是柔卦,宜于被动,不宜主动。据此取象:巽为回复,变卦震为行动,应卦兑为口语,是用口语回复说行动的象。两象结合,含义就是:回复说不悔改,继续行动。因此卦象有守信用的含义。

《杂卦》用《小过》和《中孚》这组错卦展示出了两大变化法则在与具体卦象结合之后的不同结果。

以上是把两大变化法则结合在一起,用于考察具体卦象的含义。这里的表述形式也是按照错卦对举的形式,实际是在暗示考察卦象的含义时运用了错卦法则。

4. 两大变化法则在覆卦卦象中的具体运用

如:“《萃》聚而《升》不来也。”意思是说:《萃》有聚积的含义,《升》有不会来的含义。

《萃》天卦为兑,地卦为坤。从天卦兑的角度来看,先按照错卦法则考察:兑变为艮。兑为琐碎,变卦艮为聚积,^②应卦坤为众多,是众多的小事物聚积在一起的象。

进而考察覆卦:巽变为震,应卦是坤。巽为顺利,变卦震为大,应卦坤为众多,又为大,所以是顺利地变多变大的象。把两象结合起来含义就是:众多的小事物聚集变成大事物。因此说《萃》有聚积的含义。

《升》天卦为坤,地卦为巽。从地卦巽的角度而言,先按照错卦法则考察,巽变为震,应卦是坤。巽为顺从,变卦震为往,应卦坤为顺从,是追随他人而去的象。

①兑为毁折,兑又为口,因此,兑为毁言、改口。

②艮为收缩,艮又为家,家是众人回归之所,所以艮有聚积的功能。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦是坤。兑为无，变卦艮为返回，应卦坤为安静、不动，所以是不回来的象。把两象结合起来含义就是：追随他人而去，不回来。因此说《升》没有来的含义。

再如：“《谦》轻而《豫》怠也。”意思是说：《谦》有分量很轻的含义，《豫》有怠惰的含义。

《谦》天卦为坤，地卦为艮。从地卦艮的角度来看，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是坤。艮为下落，变卦兑为无、不，应卦坤为虚，^①因此是虚而不能下落的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是坤。震为上升，变卦巽为风，应卦坤为虚，所以是虚而随风升起，飘浮。把两象结合起来含义就是：因为虚而不能下落，能随风飘浮的象。所以说《谦》有轻的含义。

《豫》天卦为震，地卦为坤。从天卦震的角度来看，先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦为坤。震为行动，变卦巽为迟缓，应卦坤为安逸，这是行动缓慢而安逸的象。

进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是坤。艮为停下，变卦兑为无、不，应卦坤为安逸，所以是不停止而安逸的象。把两象结合起来含义就是：行动得很缓慢但也不停止，显得很安逸的象。所以说《豫》有怠惰的含义。

再如：“《咸》速也。《恒》，久也。”意思是说：《咸》有迅速的必然，《恒》有持久的趋势。

《咸》天卦为兑，地卦为艮。从地卦艮的角度而言，先按照错卦法则考察：艮变为兑，应卦是兑。艮为等待，变卦兑为无、不，应卦也是兑，所以是不等待的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦也是巽。震为迅速，变卦巽为顺利，应卦也是巽，所以是利于迅速的象。

把两象结合起来，含义就是利于迅速。所以说《咸》讲的是要迅

^①刚实柔虚，坤是纯柔卦象，所以坤性虚。

速。

《恒》天卦为震，地卦为巽。从地卦巽的角度而言，先按照错卦法则考察：巽变为震，应卦也是震。巽为顺利，变卦震为长久，应卦也是震，所以是利于长久的象。

进而考察覆卦：兑变为艮，应卦也是艮。兑为无、不，变化艮为停止，应卦也是艮，所以是不停止的象。

把两象结合起来，含义就是：利于持久而不停止。因此说《恒》讲的是要持久。

以上也是把两大变化法则结合在一起，用于考察具体卦象的含义。这里的表述形式是按照覆卦对举的形式，实际是在暗示考察卦象的含义时运用了覆卦法则。

如果把上述第三种形式和第四种形式结合起来，就可以清楚地看出，错卦对举和覆卦对举这一表述形式，就是为了展示重卦含义的考察方法，即按照两大变化法则考察。

上述的第一种情况和第二种情况分别是在展示错卦法则和覆卦法则的含义。加上第三种、第四种情况，原始易学考察重卦含义的基本方法也就完全展示出来了。

因此说，《杂卦》是重卦运用方法的例示。有了《序卦》、《杂卦》两篇著作，重卦应用理论也就完备了。它们与《说卦》结合在一起，就形成了完整的卦象理论，全面地表达出了《周易》之前的原始易学的原理和方法。如果再加上《系辞传》中记载的爻象变化理论，那么全部的原始易学的卦象理论也就完备了。

概言之，《系辞传》所表达的是理论形态的原始易学原理，《说卦》、《序卦》、《杂卦》所表达的是卦象形态的法则，以及这些法则的应用。这四篇著作合在一起，就形成了完整的原始易学的理论和方法。卦辞和爻辞就是这些原理和法则的具体化。

在《杂卦》中，最后的8个卦序并没有按照错卦或覆卦的形式排列，这对《杂卦》前面五十六卦的排列方式所呈现出来的规律性无疑是

个破坏,为什么会出现这种现象呢?在事实上,这是由于通行本《易传》中的每篇内容都经过儒家之手的结果。显然,从考察通行本《周易》理论构成的角度而言,这是一个无法回避的问题,下面就对这一问题作一概述。

第四节 儒家对通行本《易传》的窜改

由于《说卦》、《序卦》、《杂卦》都是关于卦象的理论,因此,要在其中加入不属于卦象思想的内容,并非容易之举。同样的原因,一旦这种内容加入进去,也就立刻使得整篇著作显现出内容上的不一致特征。为了使问题显得客观而简明,这里按照倒叙的次序来说明通行本易象理论被窜改的问题。

一、《杂卦》末尾8个卦象次序的窜乱

《杂卦》前面五十六卦的次序都是按照错卦或覆卦的形式排列的,这种排列特征与《序卦》记载的卦序特征完全一致。《杂卦》最后面的8个卦象之间在事实上依然具有错卦或覆卦的关系,但是为什么没有继续按照这种方式排列呢?考察这8个重卦的具体含义以及得出这些含义的方法,结合卦象中具有错卦和覆卦关系,可以知道,这8个卦象最初也是按照错卦或覆卦的方式排列的,现存的次序是被人窜乱所致。

《杂卦》最后的8个卦象的次序是这样排列的:

《大过》,颠也。《姤》,遇也,柔遇刚也。《渐》,女归,待男行也。《颐》,养正也。《既济》,定也。《归妹》,女之终也。《未济》,男之穷也。《夬》,决也,刚决柔也。君子道长,小人道忧也。

首先,这8个重卦的具体含义依然是按照“先错卦后覆卦”的变化法则得出的。

“《大过》,颠也。”《大过》天卦为兑,地卦为巽。从地卦巽的角度来看,先按照错卦法则考察:巽变为震,应卦是兑。巽为进退,变卦震为动,又为向上;应卦兑为无、不,是向上动但又不能上,只能或上或下、或进或退的象。

进而考察覆卦:兑变为艮,应卦是巽。兑为无、不,变卦艮为下落,应卦巽为顺利,所以是下又下不顺利的象。

把两象结合起来,含义就是颠动。所以说《大过》有颠动的意思。

“《姤》,遇也,柔遇刚也。”《姤》天卦为乾,地卦为巽。从地卦巽的角度来看,先按照错卦法则考察:巽变为震,应卦是乾。巽为柔卦,本性顺从;变卦震为前进,应卦乾为刚卦,是柔卦跟随前进而刚卦在前面的象。

进而考察覆卦:兑变为艮,应卦是乾。兑为柔卦,变卦艮为看见,应卦乾为刚卦,是柔卦看见刚卦的象。

把两象结合起来,含义就是:柔卦跟随前进,看见了刚卦。所以说《姤》有遇见的含义,是柔卦遇到了刚卦。

“《渐》,女归,待男行也。”《渐》天卦为巽,地卦为艮。从天卦巽的角度来看,先按照错卦法则考察:巽变为震,应卦是艮。巽为长女,变卦震为长男,应卦艮为归,为家庭,所以是女子出嫁到夫家的象。

进而考察覆卦:兑变为艮,应卦是震。兑为少女,变卦艮为等待,应卦震为行动,是少女等待而动身的象。

把两象结合起来,含义就是:女子出嫁,等待男子而后动身。所以说《渐》有女子出嫁,等待男子而行的含义。

“《颐》,养正也。”《颐》天卦为艮,地卦为震。从天卦艮的角度来看,先按照错卦法则考察:艮变为兑,应卦是震。艮为喂,^①变卦兑为

①艮为给与。又,艮与兑互为错卦,兑为口,因此艮为喂。

口，应卦震为生长，是喂养而生长的象。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是艮。震为生长，变卦巽为顺利，应卦艮为喂养，是因为有喂养而能生长顺利的象。

把两象结合起来，含义就是：喂养就能生长顺利。所以说《颐》有养育是正道的含义。

“《既济》，定也。”《既济》天卦为坎，地卦为离。从地卦离的角度来看，先按照错卦法则考察：离变为坎，应卦是坎。离为中女，变卦坎为中男，应卦也是坎，所以是男女婚配，关系确定的象。

进而考察覆卦：离变为坎，应卦是坎。含义与原来的卦象一样。所以《既济》有男女关系确定的含义。

“《归妹》，女之终也。”《归妹》天卦为震，地卦为兑。从地卦兑的角度来看，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是震。兑为少女，变卦艮为少男，又为家；应卦震为长男，又为送出，所以是少女被兄长送到少男家，与少男婚配的象。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是艮。巽为长女，变卦震为长男，应卦艮为有家，又为终结，所以是女子婚配而有家，有结局的象。

把两象结合起来，含义就是：妹妹被兄长送嫁到夫家而有了结局的象。因此说《归妹》讲的是女子的归宿问题。

“《未济》，男之穷也。”《未济》，天卦为离，地卦为坎。从地卦坎的角度来看，先按照错卦法则考察：坎变为离，应卦是离。坎为中男，变卦离为中女，应卦也是离，似乎有阴阳配合的象，但是，离性炎上，坎性润下，所以这实际上是男女分离的象。又，坎为困难，因此，对于男子而言，这是处于困境的表现。

进而考察覆卦：坎变为离，应卦还是离。因此含义与原来的卦象相同。所以说《未济》有男子处于困境的含义。

“《夬》，决也，刚决柔也。”《夬》，天卦为兑，地卦为乾。从天卦兑的角度来看，先按照错卦法则考察：兑变为艮，应卦是乾。兑为分裂，

变卦艮为手，应卦乾是纯粹的刚卦，为整体，^①所以是用手把整体分裂开来的象。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是乾。巽为柔顺，变卦震为发生，应卦乾为整体，是整体变成了柔性的象。

把两象结合起来，含义就是：把整体分裂开来，整体就由刚性的状态变成了柔性的状态。这是柔卦（兑）使刚卦（乾）分裂的结果。所以说《夬》有分裂的含义，表达的是刚性被柔性决裂。^②

这8个卦象的含义在事实上都是按照“先错卦后覆卦”的变化法则得出的。

下面来按照错卦序列或覆卦序列把这8个卦象重组，并考察它们的含义，可以发现，这时的含义又立刻呈现出明显的对比性特征。

“《大过》，颠也。《颐》，养正也。”“颠”是震的不正常运动的形式，“养正”是震的正常方式的运用。两者含义相反，呈现出错卦法则所具有的相反属性和含义。

“《渐》，女归，待男行也。《归妹》，女之终也。”两者虽然都是讲的女子出嫁的事情，但是《渐》讲的是女子应该等待男子来娶，是还未出嫁时节，《归妹》讲的是女子的归宿，是已嫁之后，两者比较的含义明显。

“《既济》，定也。《未济》，男之穷也。”两者都是讲述男女之间的关系，《既济》是男女之间已经婚配，关系已经稳定，《未济》是男女之间已经处于分离的境地，两者含义之间存在着明显的比较特征。

“《姤》，遇也，柔遇刚也。《夬》，决也，刚决柔也。”《姤》是遇见，是柔顺从于刚，这是柔性合乎贞道的运用；《夬》是决裂，是刚被柔所决裂，这是柔性违背贞道的运用。两者之间比较的含义明显，而且语句对仗工整。

①乾为纯粹的刚卦，爻象是“一”，因此有完整、整体的含义。

②决，分裂。“刚决柔也”，也就是“刚决于柔也”，刚被柔所决裂的意思。

可以看出,按照错卦或覆卦关系重组后的8个卦象,在每组卦象的含义之间,比较性特征非常明显,而且每组在句式上都有一定的对仗性质,这种特征正是前面28组卦象所呈现出来的基本特征。这一事实说明,错卦法则和覆卦法则所表达的对比性特征原本存在于这8个卦象的含义之中。而通行本中这8个卦的现存次序,使得这八个卦之间在含义上完全失去了对比性特征,呈现出混乱的状态。这8个卦的含义之间原本存在着严谨的联系,据此可以知道,这8个卦象最初就是按照错卦或覆卦的次序排列的。

那么,这8个卦的次序为什么要被窜改呢?又是什么人窜改的呢?《杂卦》篇的最后一句话给出了答案:“君子道长,小人道忧也。”这句话是接在《夬》的后面的,是针对《夬》的卦象而言的,它与《夬·彖》中的儒家思想一致,意思是说:君子之道壮大,就意味着小人之道消亡。这是儒家的言论。因为在原始易学中,无论是刚性,还是柔性,只要发动的方式合乎贞道,都是君子的德行;无论是刚性,还是柔性,只要发动的方式违背了贞道,就都是小人的德行,而并非刚性对应于君子,柔性对应于小人。把刚柔分别与君子小人对应,这是儒家无视原始易学的道德教化方式,另搞一套的结果。^① 据此可知,窜乱《杂卦》卦序的也是儒家学者。

二、《序卦》中间偏离主题的赘笔

《序卦》的主旨是表达六十四卦的次序。在六十四卦排序理由中存在着并不充分、并不具有说服力的事实。但是,由于这篇文章的目的是要把原本没有先后联系的六十四个卦按照特定的次序联系起来,因此表述形式上的勉强方式也就成了一种有助于记忆的可以理解的形式。不过,现存的《序卦》在表达这64卦的先后次序时,出现了与主旨无关的话。《序卦》在第二部分的开头说:

^①关于原始易学的道德教化思想与儒家道德角度思想的区别,详见后文。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。

这段话的含义阐述天地、万物、男女、夫妇、父子、君臣、上下、礼仪这些事物之间的联系性，最后归结于礼仪。之后，过渡到《恒》。

《序卦》的第二部分与《周易》经文的下篇对应，《周易》下经开头的卦象是《咸》、《恒》两卦。但是，在《序卦》的第二部分开头，却不见了《咸》，而只剩下了《恒》。因此，《序卦》除了《乾》、《坤》两卦是直接用地与之对应外，实际只剩下 61 个卦名。这种现象无疑极其不正常。

考察《序卦》表述卦象次序的方式，《序卦》开篇说：“有天地，然后万物生焉。盈天地之间者唯万物，故受之以《屯》。”天、地分别与《乾》、《坤》两卦对应，紧接在《坤》后面的就是《屯》。在表述卦象次序时开门见山，其间没有半句与卦象无关的话。

但是，《序卦》第二部分在一开头却出现了这么多的闲话。“有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。”这些话都与卦象无关。这些话是在阐述人类社会的伦理次序，最终归结于礼仪。不仅这些话与卦象无关，而且，《序卦》第二部分所涉及的卦象也与这一内容无直接联系。这些话是与《序卦》主旨无关的赘笔。

《咸》表达着男女、夫妇之道，这是无疑的。就此而言，“有男女然后有夫妇”这一句话之后紧接着的应该就“故受之以《咸》”这样的话，此后紧接的应该是“夫妇之道不可以不久也，故受之以《恒》。恒者，久也。”但是，《咸》却不见了，而出现了与《序卦》主旨无关的话。

这个文理上的乖违现象展示出了《序卦》被窜改的痕迹。那么，又

是什么人做的手脚呢？这些闲文本身已经给出了答案，强调君臣、父子、夫妇、上下、礼仪这些行为规范的是儒家思想，因此，窜改《序卦》中间部分内容的也是儒生。

《序卦》蕴藏着原始易学的重要法则，这个事实说明，通行本《周易》的卦序是经过精心思索而设定的。这个卦序旨在展示天地变化出万物的基本原理和法则，展示两大变化法则与重卦的关系，因此它一开始就是由原始易学的学者创立的。由于两大变化法则的历史极其悠久，因此，它产生的历史也应该很悠久。由此它不会是后来的儒家学者的作品。通行本《易传》中凡是表达原始易学思想的内容都有一个共同的特点：用语精练、简明。而《序卦》中间却出现了强调礼仪的闲文，并且以减损一个卦象为代价，致使《序卦》篇里只剩下了 63 个卦象，此中明朗地展示出了窜改者的拙劣技能。

三、《说卦》开头的胡乱发挥

《说卦》旨在展示原始易学的卦象原理和基本法则。但是，《说卦》的开头却出现了与原始易学思想不一致的内容：

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，^①参天两地而倚数，^②观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，^③穷理尽性以至于命。^④

①幽，暗，冥冥之中。赞，见。于，从。蓍，蓍草，《周易》筮法操作的工具。这里指代《周易》的筮法。

②参，即“三”。“参天两地”，即“三天两地”，意思是说天数三，地数二。倚，立。倚数，即立数。“参天两地而倚数”，即把天数三、地数二树立起来。

③和，相一致。顺，应，相应。于，跟。理，道理。于，在。义，道义。理于义，站在道义的立场上讲道理。

④穷，穷尽。理，道理。尽，全部。性，属性。命，生命。

意思是说:过去圣人创立《易》的时候,冥冥之中得到神明的帮助,由此创立了筮法;通过“三天两地”的形式把数字重叠起来,^①观察阴阳变化的规律创立了建立卦象的方法;依据刚柔相推的道理发挥出了爻象变化理论;与道德相合相应而立足于道义,穷究事物的道理,全面展现事物的本性,直至掌握事物的生命。

这段话是在阐述易学创立的方法和过程,内容可谓复杂。

考察它对筮法创立方法的解释,“幽赞于神明而生蓍”,筮法是在冥冥之中得到神明的帮助而创立出来的,这种思想显然属于神秘主义的东西,与《系辞传》记载的伏羲氏“观象作易”原理直接相悖。

考察它对卦象建立方法的解释:“参天两地而倚数,观变于阴阳而立卦”,这句话也存在着严重的问题。考察《周易》建立卦象的方法,的确是“观变于阴阳而立卦”。因为《周易》筮法是在模拟“五岁再闰”这一闰法,闰法所表达的就是日月运行的规律,即阴阳之道。所以,《周易》筮法本质上是在表达阴阳之道(日月运行规律)。“九、六”是《周易》筮法操作的自然结果,因此,“九、六”产生的基础是《周易》筮法。既然“九、六”出自于《周易》筮法,而筮法又根源于客观的阴阳之道,那么“九、六”就不会是来自于“参天两地而倚数”这种方式。所以,“九、六”出自于“参天两地而倚数”这一说法与“观变于阴阳而立卦”的思想直接矛盾。

考察它对爻象变化理论的解释,“发挥于刚柔而生爻”,究竟如何发挥“刚柔”,却没有说明。不过这个说法由于没有明确的内容,所以与《系辞传》的“刚柔相推”思想倒也并不矛盾。

①这是建立卦象的方法。由于这一内容紧接在筮法之后,因此它与筮法有关。据此考察,这是与《周易》卦象建立方法有关的内容。把天数“三”按照单卦三爻的形式重叠,总数就是“九”,把地数“二”按照三爻单卦的形式重叠,总数是“六”。“九、六”是《周易》筮法用来考察变化的特征性数字。因此下文紧接着说“观变于阴阳而立卦”,观察阴阳变化的道理从而建立起卦象。但是“九、六”在实际上只是《周易》筮法操作的自然结果。

考察它对易学意义和目的的解释,“和顺于道德而理于义,穷理尽性以至于命”,这一思想与原始易学的思想不能一致。追求“道德”、“道义”、“性”、“命”,这个立场是儒家的。

总体来看,这段话的作者是在解释《周易》创立的方法,说明《周易》的意义、目的。其中,关于筮法创立的依据、《周易》卦象中“九、六”的来源、《周易》的意义和目的的论述都不能与原始易学的实际情形相一致,都属于附会。这反映出作者对《周易》的历史并不是真的清楚。其间,还出现了“阴阳”概念与“刚柔”概念并用的问题。“观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻”这句话还展示出,“阴阳”先于“刚柔”的思想,反映出了作者对原始易学的理论脉络并不清楚这一实情。无疑,这些附会性内容还是出自儒生。

而紧接于这段文字之后的一段内容,更是纯粹的无稽之谈:

昔者圣人之作《易》也,将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。兼三才而两之,故《易》六画而成卦。分阴分阳,迭用柔刚,故《易》六位而成章。

这段文字就含义来看,是在阐述易学的目的以及六爻卦象的道理。考察具体的内容,几乎都无视原始易学的本义,随意发挥:其一,它把《周易》的目的归纳为“将以顺性命之理”(意思是说:将要用它来使人们遵循性与命的道理),与原始易学的目的相悖;其二,它把“阴阳”说成是天的道,把“刚柔”说成是地的道,把“仁义”说成是人的道,完全不顾“刚柔”、“阴阳”范畴在原始易学中的实际内涵,完全不顾原始易学并非是讲人的道德问题这一事实,对“三才之道”作了歪曲性解释;其三,它把六爻重卦形式产生的根源说成是因为单卦的三爻与三才对应,而三才又各分阴阳、刚柔,致使一爻变成两爻,单卦变成了重卦,由此《周易》出现了6个爻位。这种解释表明作者根本不管重卦的本义。

这段话的思想完全不合原始易学的本义,属于违背原始易学思想的发挥。这种发挥展示出,要么作者完全不懂原始易学,要么他是在故意而为,是别有用心。无论从哪个角度而言,这段话在客观上起到了混淆是非、误导后人的恶劣作用。考察这种发挥所展示出来的立场,无疑还是儒家的。据此可知,这段文字也是儒生的作品。

这两段话之后的《说卦》内容都是在阐述原始易学的卦象原理和法则,属于极其重要的卦象理论,其间没有这类违背原始易学本义的内容。所以,尽管《说卦》一开头就出现了这种具有误导作用的论述,但是瑕不掩瑜,《说卦》的主体思想是明确的。

四、《说卦》、《序卦》、《杂卦》合为一部完整的卦象理论

把《说卦》、《序卦》、《杂卦》这三篇著作综合起来考察,如果去掉其中儒生所窜入的内容,可以清楚地看出,这三篇文章都是在讲述卦象,《说卦》讲的是单卦,《序卦》和《杂卦》讲的是重卦,三篇著作合在一起,就是一部完整的卦象理论。

考察三篇著作中所窜入的儒家言论,可以发现这样一个现象:《说卦》中的儒家言论是出现在文章的开头部分,《序卦》中的儒家言论是出现在文章的中间部分,《杂卦》中的儒家言论是出现在文章的末尾部分。三者恰是一首、一中、一尾,而三者恰又都是阐述原始易学的卦象的理论,这种特殊的窜改位置似乎也在暗示这样一个事实:《说卦》、《序卦》和《杂卦》最初应该是一部完整的理论文献,是一部系统的易象理论。

这样,这三篇著作在形式和内容之间存在的诸多疑问就有了答案:为什么《说卦》名称既然是“说卦”,而内容却只记载有单卦,而没有记载重卦,为什么《说卦》记载了错卦和覆卦两大法则,却没有记载两大法则的用法,为什么《序卦》的实质是在展示万物变化的两大法则,却用“序卦”这个只能表达卦序含义的概念作为名称,为什么《杂卦》也是关于卦象的含义和用法的内容而没有被包含在《说卦》里面,

为什么《杂卦》的内容本来严谨有序却偏偏要以“杂”命名,这些问题现在也就迎刃而解了!答案就是:在最初,《说卦》、《序卦》和《杂卦》是一篇文献,是关于原始易学的核心内容的卦象的理论,名字就是“说卦”。它先是被肢解成了3个部分,然后又依次在三个部分的头、中、尾作了窜乱性质的改造!“序卦”是后来加上去的名称,所以它不能体现这部分内容的本质含义,“杂卦”也是后来加上去的名称,因此它表达着最后8个卦象的次序特征“杂乱无章”。

“序卦”和“杂卦”这两个“名称”具有极大的误导功能。历来人们都认为《序卦》只是记载六十四卦次序的著作,都没有进一步去探索为什么一定要按照这个次序排列卦象,这个次序是否还有别的含义,原因就在于误以为“序卦”二字已经标明了文章的含义。《杂卦》篇的内容在事实上严谨有序,并不杂乱,却偏偏要人为地制造混乱,不仅把最后8个卦象的次序打乱,而且还要用“杂卦”作为名称,让后人无法看到其中的规律性,目的还是要误导后人。由于这种窜改,在以后20个世纪的漫长时间里,世人都把这两篇文章看做是儒家的著作,而没有看出它们是阐述原始易学卦象法则的重要作品,误以为原始易学的易象理论在《周易》中没有记载,由此,原始《周易》的思想和方法也就尘封至今!

五、《系辞传》中的“子曰”

前文已经阐明,《系辞传》在思想立场上不只包含着一个学派,在内容上具有续编的特征。《系辞传》中最为古老的内容是阐述原始易学原理、方法、历史的著作,后来窜入了大量的儒家言论,其中大量出现的“子曰”内容就是儒家的思想。

从原始易学发展的历史来看,自《周易》诞生之后,原始易学的全部理论已经成熟、定型,而这一时间不会晚于东周初年。儒家则是产生于春秋末期,因此,原始易学理论的定型时间远远早于儒家的诞生。换言之,从《系辞传》是阐述原始易学原理及历史的文献这一角度来考

察,“子曰”这类内容的进入同样属于窜改。

儒生对《系辞传》的窜改在事实上比对通行本《易传》的其他部分的窜改尤为严重,由于“子曰”内容之多,以至于《系辞传》在表面上呈现为儒家的作品。这一事实表明,儒生的窜改在很长时间内达到了他的目的。

司马迁在《孔子世家》中说:“孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》。读《易》韦编三绝。”司马迁的这个说法很有价值。孔子与《彖》、《系》、《象》、《说卦》、《文言》的关系是“序”,不是“作”。换言之,这些文献早在孔子之前就已经存在。这里的“序”是动词,虽有“排列次序”的含义,但是,这里的“序”显然不可能只是简单地“排定次序”。孔子究竟是如何“序”的,则没有答案。如果是这些文献过去就存在,其中本没有次序问题,而是孔子硬是给“序”出来了个次序,这种行为在实质上也就无异于“纂”。这里没有提到《序卦》。

班固在《汉书·艺文志》中说:

《易》曰:“宓戏氏仰观象于天,俯观法于地,观鸟兽之文,与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。”至于殷、周之际,纣在上位,逆天暴物,文王以诸侯顺命而行道,天人之占可得而效,于是重《易》六爻,作上下篇。孔氏为之《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、《序卦》之属十篇。^① 故曰《易》道深矣,人更三圣,世历三古。

班固说,易学的发展经历了“人更三圣,世历三古”的过程。三圣人是伏羲、文王、孔子。伏羲氏(宓戏氏)作八卦,文王重八卦,推六爻,作成上、下篇,孔子作了下列这些作品:《彖》、《象》、《系辞》、《文言》、

^①为,作,创作。之,指示代词,这些。之属,之类。之,这;属,类。

《序卦》之类,共有十篇。班固说孔子作“十翼”(也就是上列的十篇著作),《序卦》在其中。不过,班固的说法里面有明显的错误,重卦不是出自文王,商代的数字卦象已经就是六爻重卦。考察孔子的言论可以知道,孔子是不赞成卜筮的,^①他不可能去阐述原始易学的原理、法则以及卦象应用理论。所以,班固的说法经不起推敲,可信度和意义都比不上司马迁。

考察儒生对《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》的窜改后果,一方面,这种窜改使得这些文献面目全非,人们再也不能轻易地读懂它们,由此,原始易学的传承遭到了极大的摧残;另一方面,这些文献在表面上变成了阐述儒家思想的著作,致使后人误以为它们是孔子所造,甚至还以孔子作“十翼”为依据,得出了原始易学本来只是算卦的典籍,其中没有哲理可言,是孔子解说《周易》之后才使得易学具有了哲理性的荒谬结论。考察事实,原始易学原本是以一个系统、成熟、具有科学性质的世界观为依据建立起来的模型理论,在方法上具有全面的辩证性,它本来就是一个以科学探索结论为基础的哲理性应用体系;而且,恰恰是儒生的窜改,使得解说这个应用体系的文献变得面目全非,从而失去了科学性、哲理性。对于窜改者而言,无疑取得了极大的成功,在漫长的 20 多个世纪里面,人们都被误导到他所设定的路线上,以为《周易》是“顺性命之理”的著作,而原始易学也由此日渐衰微,直至失传。

在事实上,通行本《易传》除了《大象》之外,其他各篇都留下了儒家思想的印记。下面接着来考察《彖》、《象》、《文言》中的问题。

^①见拙著《古易筮法研究》的《绪论:从巫史象数之占到孔王义理之学》的第四节《孔门义理之学》,第 25—37 页,黄山书社 2002 年版。

第五节 大象辞

在通行本《周易》中,《象》实际包含了两个部分,一是关于64个静卦的《象》,二是关于动卦384条爻辞的《象》,在传统上,前者被称为“大象”,后者被称为“小象”。大象和小象虽然都叫《象》,但是两者各自立场不同,拟写方法也不同。这里先看大象辞的拟写方法和特点。关于小象辞,由于它和彖辞属于同一种立场和思路,因此放在《彖》的后面阐述。

一、大象辞拟写方法例说

大象辞的拟写方法与卦辞一致。下面就以具体的大象辞为例,说明这一问题。

例如《小畜》,卦辞说:“《小畜》:亨。密云不雨,自我西郊。”大象辞说:“《象》曰:风行天上,小畜。君子以懿文德。”^①

《小畜》天卦为巽,地卦为乾。卦辞是从天卦巽的角度解释卦象的含义和用法,这在前文已经有解析,这里主要看大象辞的拟写方法。

大象辞说:“风行天上,小畜。”这是叙述卦象结构和卦名。

“君子以懿文德”则是从地卦乾的角度解释卦象的正面运用方法。先按照错卦法则考察:乾变为坤,应卦是巽。乾为纯粹,^②变卦坤为文章,应卦巽为顺,又为秀美,^③所以是使文意纯粹、文理通顺的象。进而考察覆卦:乾变为坤,应卦是兑。乾为纯粹,变卦坤为文章,应卦兑为讲说,是用讨论的方式使文章变得贵重、有价值的象。把两象结合起

①以,用。懿,专一、长久的美好性质。《说文解字》:“懿,专久而美也。”德,品性。

②乾是纯阳卦象,因而乾为纯粹。乾又为贵重。

③巽为草木,为秀美。

来,就是使文意纯粹、文理通顺,通过讨论使文章价值提高。所以大象辞说:“君子以懿文德。”意思是说:君子可以根据这个卦象,来提高文章的品质。行为合乎贞道就是君子,不合乎贞道就是小人,这里是从合乎贞道的角度取象运用,所以是君子的行为。

比较卦辞和大象辞,可以看出两者的不同,卦辞是从天卦巽的角度解释、运用卦象,大象辞是从地卦乾的角度运用卦象。两个不同角度的取象无疑具有互相补充的功能。

再如《履》,卦辞是:“《履》:履虎尾,不咥人。亨。”大象辞是:“《象》曰:上天下泽,履。君子以辨上下,定民志。”

《履》天卦为乾,地卦为兑。卦辞是从地卦兑的角度解释卦象的含义。先按照错卦法则考察:兑变为艮,应卦是乾。兑为履,变卦艮为向下,应爻艮为尾巴,又为虎,所以是鞋子踩向虎尾的象。因此卦辞说“履虎尾”,意思是说:脚踩到了老虎的尾巴。又,兑为口,变卦艮为闭合,应爻艮为虎,所以是老虎闭着口的象。因此这时不会咬人。所以卦辞说“不咥人”,意思是说:老虎不会咬人。应卦乾有元德,能亨通,因此卦辞说“亨”,意思是说:踩到虎尾这种行为也具有亨通的属性。

进而考察覆卦:巽变为震,应卦是乾。巽为顺利,变卦震为行走,应爻也是震,所以是利于行走的象。

又,按照错卦法则运用,兑与艮为夫妇,应卦乾为多子,所以是子孙繁衍的象。覆卦巽与震也为夫妇,应卦乾为多子,也是子孙繁衍的象。而且,兑与艮为小,巽与震为大,所以是从小规模发展到大规模的象。因此卦辞说亨通,也就是说子孙绵延不绝。

把两象结合起来,含义就是:踩到老虎的尾巴,但是老虎不会吃人。因此卦辞说:“履虎尾,不咥人。亨。”

大象辞也是遵照这一方法写定的。

“上天下泽,履。”这是叙述卦象结构和卦名。

“君子以辨上下,定民志。”这也是从地卦兑的角度来揭示卦象的含义。先按照错卦法则考察:兑变为艮,应卦是乾。兑为分开,变卦艮

为看，应卦乾含有三象，初爻震在下，上爻艮在上，所以有观察、区分上下的象。又，兑为语言，变卦艮为定下来，应爻以中爻坎论，坎为众，又为心意，所以是用语言安定民心的象。把3个应爻结合起来，含义就是：辨别尊卑，安定民心。

进而考察覆卦：巽变为震，应卦是乾。巽为顺利，变卦震为前往，应卦乾为君王，是利于追随王者事业的象。

把两象结合起来，含义就是：辨别尊卑，安定民心，利于追随王者事业。以上取象都是立足于贞道，行为合乎贞道就是君子，违背贞道就是小人。因此大象辞说：“君子以辨上下，定民志。”意思是说：对于这个卦象，君子可以用来区分上下尊卑，定民心，立志向。

再如《随》，卦辞是：“《随》：元亨，利贞，无咎。”大象辞是：“《象》曰：泽中有雷，随。君子以向晦^①入宴息。”

《随》天卦为兑，地卦为震。卦辞是从地卦震的角度解释卦象的含义。先按照错卦法则：震变为巽，应卦是兑。按照贞道取象：震为行动，变卦巽为顺从，应卦兑为话语，所以是口里说要按照顺从方式而动的象。所以卦辞说“随”，意思是说：按照顺从的方式行动。又，巽与震为夫妇，应卦兑为少女，所以是夫妇配合生儿育女的象。所以卦辞说“元亨”，意思是说：有生成万物的德行，能亨通。

进而按照覆卦法则考察：艮变为兑，应卦是巽。按照贞道取象：艮为有，变卦兑为无，又为灾殃，应卦巽为顺利，是无灾而有利的象。所以卦辞说“利贞，无咎”。意思是说：利于恪守贞道，没有灾殃。

把两象结合起来，含义就是：要顺从而动；有生育万物的德行，能亨通；利于恪守贞道，没有灾殃。因此卦辞说：“随，元亨。利贞，无咎。”

大象辞的拟写在原理上与卦辞相同。

“泽中有雷，随。”这是叙述《随》的卦象结构。

^①晦，黑暗。向晦，天快要黑的时候。

“君子以向晦入宴息”，是从地卦震的角度解释卦象的用法。

先按照错卦法则考察：震变为巽，应卦是兑。震为走向，变卦巽为人，应卦兑为天黑时分，是在天黑时走入的象。

进而考察覆卦：艮变为兑，应卦是巽。艮为下咽，变卦兑为汤汁，应卦巽为菜肴，^①是吃喝的象。

又，艮变为兑，艮为停止，休息；变卦兑为天黑，变卦巽为顺利，因此又有在天黑时休息吉利的象。

把两象结合起来，含义就是：在天黑时入内，吃喝休息。行为合乎贞道就是君子。因此象辞说“君子以向晦入宴息”，意思是说：依据这个卦象，君子在天黑时分入内，吃饭休息。

再如《蛊》，卦辞是：“《蛊》：元亨。利涉大川，先甲三日，后甲三日。”大象辞是：“《象》曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。”^②

《蛊》天卦为艮，地卦为巽。卦辞是从天卦艮的角度解释卦象的含义和用法。先按照错卦法则考察，艮变为兑，应卦是巽。按照贞道取象：艮为有，变卦兑为虫，^③应卦巽为口朝内，所以是有了虫子，虫子在朝里吃的象。所以卦辞说“蛊”，意思是说：生了虫。又，变卦兑与应卦巽互为覆卦，因此不吉。

但是，艮变为兑，如果按照错卦法则运用则吉利。艮与兑相遇有刚柔配合生成新事物的含义，应卦巽为顺利，又为大，所以是后代繁盛的象。所以卦辞说“元亨”，意思是说：有元德，能亨通。

进而考察覆卦：震变为巽，应卦是兑。震为行走，变卦巽为船，^④应卦兑为川泽，^⑤所以是用船行走于川泽中的象。又，震与应卦兑互为仇

①巽为草，应卦兑为吃，所以这里的巽为菜肴。

②振，起。德，行。

③兑是柔卦。兑为口，又为毁折，所以兑是用口毁坏事物的柔性生物，因此兑为虫子。

④巽为木。应卦兑为挖出凹陷，所以这里的巽为船。

⑤兑为泽。兑以震为应卦，震为行走，又为大，因此这里的兑是流动的大泽，是大川、大河。

卦,因此内有危险。消解这种仇敌关系的最佳方法是使其中的一个因素不出现。就渡河而言,兑为河流,兑是必须要存在的事物,因此只有使震不出现。震为行走,渡河的具体方式是用船而不是用足徒涉,所以只要避免与震的属性相一致的内容即可。此中最为直接的就是时间,震所对应的时间是甲日。^①震有三爻,对应三日,因此震管事的时间是包含甲日在内的三日,或甲日之前的三日,或甲日之后的三日,或者甲日居中的三日。因此,如果在甲日之前的三天之前行动,或者甲日之后的三天之后行动,也就避开了甲管事的时间,就不会有危险,所以卦辞说:“先甲三日,后甲三日。”意思是说:要在甲日之前的第三天,或者甲日之后的第三天行动。

把两象的含义结合起来考察,含义就是:生了虫子;卦象有生育万物的德行,能亨通;利于渡过大河,但是要在甲日之前的第三天,或者甲日之后的第三天行动。因此卦辞说:“蛊。元亨。利涉大川,先甲三日,后甲三日。”

大象辞“君子以振民育德”也是从天卦艮的角度解释卦象的用法。

“山下有风,蛊。”这是叙述卦象的结构。

先按照错卦法则考察,按照上爻发动的方式取象运用:艮变为兑,应卦是巽。按照贞道取象:艮为抚育,变卦兑为小民,应卦巽为顺利,是抚育小民而吉利的象。

进而考察覆卦:震变为巽,应卦为兑。按照贞道取象:震为振动,又为拔起;变卦巽为顺利,应卦兑为小民,所以是提拔小民而吉利的象。

把两象的含义结合起来就是,利于抚育小民,振作小民。行为恪守贞道就是君子,因此大象辞说“君子以振民育德”。意思是说:依据这个卦象,君子用来拔起小民,抚育小民。

限于篇幅,这里只举以上数例。比较卦辞和大象辞,可以看出,大

^①震为东方,东方的天干是甲乙,震为阳卦,甲为阳,乙为阴,所以以甲配震。

象辞在写作方式上,所依据的原理和法则与卦辞所依据的原理和法则完全一样,只是大象辞对卦象含义的解释角度有时与卦辞的角度不同。大象辞与卦辞之间没有必然的联系,它只是援引了卦辞中的前面几个字作为卦名。因此,大象辞在实际上是关于静卦卦象的另一套“系辞”。这套系辞对全面展示卦象的含义无疑具有积极的意义。

二、大象辞的特点

考察全部的大象辞,可以知道,它是立足于正面应用的角度解释卦象的含义,也就是从吉利的应用角度解释卦象的用法,所以 64 条大象辞都是说“君子”如何应用这一卦象。这一点成为大象辞的重要特征。

前文已经阐明,卦象在实际上存在着多个不同角度的应用方式。它既可以从遵守贞道的角度应用,也可以从违背贞道的角度应用。大象辞则是从合乎贞道的角度,对卦象作吉利性质的应用方式说明。大象辞与卦辞配合,共同展示出具体卦象的内涵的丰富性特征。大象辞对人们完整、全面地理解卦象的含义无疑具有很好的引导作用。

大象辞的第二个特色内容是它对卦象结构和卦名的叙述方式,先叙述卦象的结构,后叙述卦象的名称。前文已经阐明,卦名在事实上是卦辞的组成部分。在这里,作者已经把卦名从卦辞中分离出来。这个事实表明,大象辞的拟写时间一定是在卦辞之后,而且社会上把卦名从卦辞中独立出来的做法已经很久,否则大象辞的作者的这种做法会产生歧义,由此不会得到社会的认同。

在卦象和卦辞之间,合理的次序只能是先有卦象,后有卦辞。由此,在卦象和卦名之间,合理的次序也只能是先有卦象,后有卦名。大象辞的叙述逻辑直接展示出了“先有象,后有文”的历史实际,这里反映出作者的严谨和忠于原始易学本义的写作精神。

三、大象辞属于原始易学著作

大象辞立足于应用角度解释卦象,这一事实表明,在作者眼里,卦象是人们的应用工具,易学是为现实的生产和生活服务的。无疑,这种应用与原始易学的目的完全一致。

在拟写具体卦象的用法时,大象辞依据原始易学的原理和法则,从特定的角度揭示卦象的应用方法,这一事实表明,大象辞在性质上属于原始易学的著作。

这个事实又表明,大象辞同样不是出自儒家学者的手笔,而是出自精通原始易学的思想家。虽然大象辞的全部内容都是以“君子以……”的文句结构表达的,但是这并不能表明大象辞是儒家的作品。前文已经阐明,原始易学中的君子与小人相区别的依据是行为方式是否合乎八卦的贞道,在原始易学中,君子概念并非是一个表达具有高贵的社会身份或地位的人的概念。大象辞中的“君子”与卦辞爻辞中的“君子”一样,都是以行为合乎正道这一标准来裁定的,而行为上的正道在卦象上所对应的就是贞道,两者是统一的。在内容上,全部的大象辞都和卦辞一样,旨在揭示卦象的应用方法,目的在于利用卦象为现实的社会人生服务,而并非是讲儒家的伦理道德。因此,大象辞并非是儒家的作品。

由于大象辞在事实上是关于《周易》静卦的“系辞”,而且有着与卦辞不同的解释角度,明确地展示着原始易学的目的,始终站立在原始易学的立场上,它的这些特征对于展示原始《周易》的思想和方法而言,具有特殊的意义和价值,它是今天不可多得的另一部揭示卦象运用方法的系统的“卦辞”,与《周易》的卦辞、爻辞有着同样的价值。

第六节 《象》

通行本《周易》在每一卦的卦辞后面都附有《象》,《象》在形式上

是依据卦象解释卦辞的作品,因此,《彖》是卦辞的“系辞”。但是,《彖》的内容表明,它并非完全是依据原始易学的方法在对卦辞进行解说,它的内容在实际上也并不完全与卦辞的内容相一致,《彖》在解释卦辞的过程中存在着相当大程度的个人发挥,这种发挥在事实上越出了原始易学的思想和方法,表现出了不合原始易学原理的特征。这里从《彖》解释卦辞的方法和《彖》的具体内容两个角度来阐明这个问题。

首先来看《彖》解释卦辞的方法。考察《彖》的全部内容可以发现,有这样几个概念在《彖》中是作为方法论而存在的,一是“刚柔”,二是“贞”,三是“应”,这三个概念成为《彖》解释卦辞时的基本工具,虽然在事实上这三个概念的确是属于原始易学的东西,但在《彖》中它们的具体含义发生了变化。下面依次阐明《彖》中这几个概念的含义。

一、《彖》中刚柔的含义

“刚柔”原本是原始易学中最为基础的概念,这个概念所表达的基本内涵是天地的属性,天刚地柔。刚性表现为动,柔性表现为静,由此形成刚柔之间刚性是主动者,柔性是被动者的特定关系。天地以刚柔属性互相摩擦的方式生出万物,因此万物都同时具有刚柔两种属性。由此,在易象上,八卦有刚柔之分,四象有刚柔之分,爻象有刚柔之分,刚柔成为易象的基本元素。在原始《周易》的易象理论中,“刚柔”概念被具体化,是指刚性卦象和柔性卦象。

但是,《彖》在解释卦辞时,“刚柔”被作为直接的工具,而且“刚柔”是在属性这一抽象意义层面上使用的。在具体做法上,《彖》中的“刚柔”既能表达单卦卦象的属性,与单卦对应,又能表达单个的爻的属性,与单个的爻对应。

例如,“刚柔”与单卦对应的情况,《否·彖》说:“内阴而外阳,内柔而外刚,内小人而外君子。”《否》天卦为乾,地卦为坤。乾是刚卦(阳卦),坤是柔卦(阴卦),因此《彖》说“内阴而外阳,内柔而外刚”。

这里的“刚柔”是与单卦对应的概念。

再如,《讼·彖》说:“《讼》,上刚下险,险而健,讼。”意思是说:《讼》在卦象上,上面刚健而下面危险,危险而又刚健,因此说诉讼。《讼》的天卦为乾,地卦为坎。乾是纯刚卦象,表现为健进不息的特征;坎也是刚卦,兼有刚柔,表现为下陷、危险的特征,所以《彖》说“上刚下险,险而健”。这里的“刚”就是针对天卦乾而言的,也是与单卦对应的概念。

“刚柔”又与重卦中的单个的爻相对应,由此表达着具体爻位上的单个的爻。例如,《兑·彖》说:“兑,说也。刚中而柔外,说以‘利贞’,是以顺乎天而应乎人。”意思是说:兑是说的意思。《兑》内刚外柔,按照“利贞”的法则游说,所以上能顺于天,中能与天相应。^①《兑》的天卦和地卦都是兑,单卦兑在刚柔属性上属于柔卦(阴卦),因此重卦《兑》在总体性质上也只能是单一的柔性。但是《彖》说《兑》的性质是内刚外柔,同时兼有刚柔两种属性,这显然不是从重卦《兑》和单卦兑的属性角度来说的。单卦兑的结构是第一爻、第二爻都是刚爻,第三爻是柔爻,初爻为内,第二爻为中,上爻为外,因此在爻象结构上它是“刚中而柔外”,所以《兑·彖》中的“刚柔”是指具体的爻位上的单个爻象。

再如,《夬·彖》说:“‘扬于王庭’,柔乘五刚也。”意思是说:卦辞说“扬于王庭”,是因为一个柔爻凌驾于5个刚爻之上。《夬》天卦为兑,地卦为乾,只有天卦兑的上爻是柔爻,其他五个爻全部都是刚爻,所以说“五刚”。《夬·彖》的这一内容更是明确地展示了“刚柔”在这里是指单个的爻象。

比较《彖》中“刚柔”的两种用法,可以看出,“刚柔”与单个的爻对

^①说,这里指游说、劝说。单卦的三爻从下往上,分别与地、人、天对应。兑的上爻是柔爻,柔性顺从,上爻对应于天,所以说顺从于天;兑的中爻是刚爻,中爻对应于人,所以说与人相应。这里把具体爻象的刚柔属性与爻位的含义结合,理解为卦象的“贞道”法则。

应的用法在数量上占了绝对多数。因此,在绝大多数时候,“刚柔”就成了单个的爻的代名词。在这个基础上,《彖》对“刚柔”的含义作了极端发挥。

在原始易学中原本具有朴素的自然属性的“天尊地卑”观念,由于天对应于刚而地对应于柔,由此被《彖》演绎出“刚爻尊而柔爻卑”、“刚爻大而柔爻小”的观念。进而以此为依据,得出结论,尊者应该居于上而柔者应该居于下,刚爻应该居于柔爻的上面,这样才合乎尊卑法则。否则,就是“柔乘刚”,是卑贱的柔凌驾于尊贵的刚之上的征兆,是不吉的一个根源。

《彖》同时认为,无论是刚爻还是柔爻,都应该处于自己该处的位置上,刚爻应该居于刚性位置,柔爻应该居于柔性位置。由此,《彖》把重卦的6个爻位作了刚柔区分,第一、三、五爻由于是奇数爻位,所以属于刚位;第二、四、六爻由于是偶数爻位,所以属于柔位。由此刚爻居于第一、三、五爻就是位置得当,柔爻居于第二、四、六爻就是位置得当,《彖》称之为“当位”。如果情况相反,刚爻居于柔位,柔爻居于刚位,那就是爻所处的位置不当,《彖》称之为“位不当”。爻所处的位置得当就吉利,不得当就不吉利。可以看出,刚爻应该居于柔爻之上的法则在本质上也是属于爻象位置是否得当的理论。显然,《彖》的这种思想在实际上是封建时代的社会伦理规则的写照,看起来似乎有理,但实际上并非原始易学的法则。

例如,《归妹·彖》在解释卦辞时说:“‘征凶’,位不当也。‘无攸利’,柔乘刚也。”意思是说:卦辞说“征凶”,是因为爻所处的位置不当;卦辞说“无攸利”,是因为柔爻凌驾于刚爻之上。因为《归妹》天卦为震,地卦为兑,天卦震不仅是刚爻居于柔位,而且有柔爻居于刚位(中爻);地卦兑不仅是刚爻居于柔位(中爻),而且有柔爻居于刚位。因此,《归妹》的卦象中有4个爻“位不当”,《彖》据此认为不吉利,这是卦辞说“征凶”的根源。天卦震和地卦兑都是柔爻居于刚爻的上面,违背了刚在上而柔在下的法则,是“柔乘刚”的象,《彖》据此认为不吉

利,并认为卦辞说得“无攸利”就是根源于这种爻象。

再如,上面提到的《夬·彖》:“‘扬于王庭’,柔乘五刚也。”由于《夬》天卦为兑,地卦为乾,是一个柔爻凌驾于五个刚爻之上,刚爻为尊,柔爻为卑,由此认为卦象是卑贱者凌驾于高贵者之上的象,是“柔乘刚”,所以卦辞才会有在王庭中扬言这种不吉利行为的象。

考察原始易学原理,“刚柔”的确有表达爻象的功能,但是问题在于,原始易学并不是以单个爻象为依据来考察重卦的含义的,原始易学在实际上是以单卦为基础考察具体的重卦和爻象的含义的。对于6个爻位上的具体爻象的考察,在实际上是以包含这个爻位的单卦为依据来考察的。如果具体爻位属于天卦,那么就以天卦为依据来考察爻象的含义;如果具体爻位属于地卦,那么就以地卦为依据来考察爻象的含义。所以,原始易学的爻象在实际上并不是论一爻的刚柔。而且,原始易学对单卦的运用也不是着眼于单卦抽象的刚柔属性,而是着眼于单卦的具体含义。因此,《彖》的做法显然与原始易学的基本方法不合。

由于《彖》中的“刚柔”在绝大多数时候都是与具体爻位上的单个爻象对应,由此,刚与柔之间的关系在绝大多数时候也就变成了具体爻位上的单个爻象之间的关系,以及单个的爻象与爻位之间的关系。上面的实例展示出,《彖》这样解释刚柔的目的是要解说卦辞中的吉凶问题,对于卦辞中的事情以及所涉及的具体物象的来历,这种刚柔理论并不涉及。

二、《彖》中“贞”的含义

再看《彖》对“贞”的解释。“贞”在原始易学中是指八卦的贞道,在具体的卦辞和爻辞中一般是作动词用,意思是按照卦象的贞道行为,卦象的贞道对应于人事就是正道。但是,在《彖》中,“贞”被简单化,直接解释为“正”的意思。由于《彖》主要是以具体卦象的某一爻解释卦辞的含义,因此,卦辞中的“利贞”、“贞吉”之类的依据也就只

能存在于某一爻的属性中。

以刚柔与爻象、爻位的关系为基础,《彖》认为,“贞”体现在具体的卦象上就是爻的位置要“正”,要“当位”。人事的道理与卦象的道理一致,只有身处于正当的位置上,行为的方式才可能符合正道,如果身处在不正当的位置上,则行为方式一定不会符合正道。按照正道行事,结局就会吉利;不按照正道行事,结局就一定不会吉利。

例如《家人·彖》说:“家人,女正位乎内,男正位乎外。男女正,天地之大义也。家人有严君焉,父母之谓也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇,而家道正,正家而天下定矣。”^①意思是说:《家人》卦象是女子在内并居于正位,男子在外并居于正位。男女各自都能处于正位,这是天地的大道的展示。对于一家人而言,也有庄严的君王,这所说的就是父母。做父母的要有做父母的规矩,做子女的要有所为子女的规矩,做兄长的要有做兄长的规矩,做弟弟的要有所为弟弟的规矩,做丈夫的要有所为丈夫的规矩,做妻子的要有做妻子的规矩。这样就能使一家人的行为方式都合乎正道,从而实现端正家道的目标,能端正一家人的行为方式,也就能安定天下了。因为《家人》天卦为巽,地卦为离,天卦巽是刚爻居于刚位,地卦离是柔爻居于柔位,刚为男,柔为女,因此是男在外而女在内,男女都居于正位的象,所以《彖》说“女正位乎内,男正位乎外。”《彖辞》接着发挥出来的“父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,妇妇”的治理家庭的正道无疑都是属于封建时代的家庭伦理思想。

《彖》在“当位”法则的基础上继续演绎,得出了“得中”的法则。《彖》认为中爻位置具有特殊的意义,它是中庸之道的体现。如果刚爻或者柔爻能够居于中爻的位置,那么这就是“得中”(得到中庸之道的意思)的征兆,当然吉利。

例如,《蹇·彖》又说:“《蹇》利西南,往得中也。”意思是说:《蹇》

^①正位,端正位置。乎,在。义,道理。严,庄严。……之谓也,说的就是……。道,方式,法则。正,端正。

利于西南,是因为到西南方具有得到中道的吉兆。因为《蹇》的第二爻是阴爻居于阴位,第五爻是阳爻居于阳位,不仅“当位”,而且“得中”,《彖》认为这是往西南方吉利的原因。

再如,《坎·彖》说:“水流而不盈,行险而不失其信,‘维心亨’,乃以刚中也。”意思是说:水流动时不会满盈,行于险道而不会失信,^①卦辞说“维心亨”,是因为卦象有刚爻居中的特征。《坎》的中爻是刚爻,所以《彖》说卦象具有“刚中”的特征。

再如,《解·彖》说:“‘无所往,其来复,吉’,仍得中也。”意思是说:卦辞说“无所往,其来复,吉”是因为行为仍然能合乎中道。《解》天卦为震,地卦为坎。天卦的中爻是阴爻居于刚位,地卦的中爻是刚爻居于阴位,虽然两爻所居都不是正位,但是由于两爻都是居于中爻上,竟也被《彖》认为是吉利的征兆,是卦辞说“无所往,其来复,吉”的原因。

再如,《困·彖》说:“‘贞,大人吉’,以刚中也。”意思是说:卦辞说“贞,大人吉”,是因为卦象有刚爻居于中爻的特征。因为《困》天卦为兑,地卦坎,天卦兑的中爻是刚爻居于刚位,刚爻不仅“当位”,而且“得中”;地卦坎的中爻是刚爻居于柔位,虽然不当位,但是仍然是居中,所以《彖》说“刚中”,认为能居于中爻,这仍然是一种正道的表现,所以卦辞说“贞,大人吉”。

这种爻象“得中”当然也是卦象“正”的一个表现。由此,《彖》认为,卦象上的这种“当位”、“得中”的现象就是卦象“正”的表现,这种卦象上的“正”就是卦辞中的“贞”的依据。加上《彖》演绎出的刚爻为君子而柔爻为小人(见《泰·彖》、《否·彖》、《剥·彖》),刚爻为男而柔爻为女(见《家人·彖》),等等的硬性规定,卦象的“贞”与人事的“正”就对应起来,由此,《彖》形成了自己的行为导向理论,与此一致,

^①坎性润下,无论哪种地形,水永远都是按照向下流的本性流动着,如同人的不失信的品格。

产生了特殊的行为诱导功能。

例如,《蹇·彖》说:“当位‘贞吉’,以正邦也。”意思是说:卦象具有爻象与爻位恰当相配的特征,所以卦辞说“贞吉”,这种卦象可以用来端正国家。因为《蹇》天卦为坎,地卦为艮,除了初爻之外,其他五爻都是刚爻居于刚位,柔爻居于柔位,因此《彖》说“当位”,这种“当位”的卦象被认为是爻象“正”的表现,具有行正道而能吉利的含义,由此《彖》认为卦辞的“贞吉”就是坚持正道而吉利的意思,并且认为按照这种卦象做事,连国家的政治和风化都能端正。

再如,《大壮·彖》说:“‘《大壮》,利贞’,大者正也。”意思是说:卦辞说“《大壮》,利贞”,这是因为大的具有端正的特征。《大壮》天卦为震,地卦为乾,初爻和第三爻都是刚爻居于刚位,在刚柔之间,刚大柔小(阳大阴小),因此《彖》说大的位置端正,并认为这就是《大壮》利于行正道的根据。

再如,《兑·彖》说:“刚中而柔外,说以‘利贞’,是以顺乎天而应乎人。”因为《兑》天卦和地卦都是兑,就单卦卦象的含义而言,上爻对应于天,中爻对应于人,初爻对应于地;在空间上,三爻又分别对应于上、中、下,外部、中间、内里。兑是刚爻居于中爻,所以《彖》说“刚中”;兑的上爻是柔爻,所以《彖》说“柔外”。天卦兑的中爻和上爻的爻象都“当位”,刚性主动而柔性顺从,上爻对应于天,因此,天卦兑有顺从于天的属性;中爻对应于人,因此,天卦兑有与人事相应(主动劝说)的属性。但是,地卦兑的上爻和中爻的爻象都不当位,据此,《彖》提出,应该取法天卦兑的属性,按照天卦兑所具有的“正道”进行劝说就能有利,即“说以‘利贞’”,就能实现上顺于天,中应于人的功效。

《彖》对“贞”的这种卦象诠释方式表明,这种“贞”也是以卦象为依据的,不过,它所依据的是卦象中的单个爻象的“得位”与“得中”,而并非原始易学中的八卦各自的贞道。因此,《彖》在事实上是建立起了另一种形式的解释框架。考察这种框架的目的,它是要确立一种自己的吉凶评判方法。这个方法虽然也是用“贞”来总结着卦象,但是它

与原始易学的吉凶判断法则无关。在原始易学中,“贞”只是行为吉利的前提之一,而且并非所有的卦象依据贞道行事都能吉利,有的还存在着“贞凶”的情况。作为一种吉凶判断法则,《彖》的方法同样具有行为导向功能,由于这个框架背后潜藏的是儒家所提倡的封建时代的社会伦理规范,所以这个框架具有诱导人们自觉服从封建道德的意义,它在实质上是宣扬封建道德教化的工具。但是,由于这个框架根本不是原始易学的内容,在本质上是一种违背了原始易学内在逻辑的错误的演绎结论,所以具有附会的性质。因此,它在事实上不可能真正有效,它也无法用来贯通全部的卦辞。

三、《彖》中“应”的含义

“应”在原始易学中是指天卦和地卦之间所具有的彼此互相印证,互相说明的关系,它是依据“在天成象,在地成形”的原理建立起来的,用单卦表达具体物象的基本方法。因此,“应”是原始易学的易象理论的一个重要原理和方法。“应”在具体运用中表现为“应卦”法则,这个法则在原始易学中并不是判断吉凶的具体方法,虽然它对于判断吉凶而言有一定的作用。“应卦”法则是原始易学中一个极其重要的法则。

“应”在《彖》中有不同含义的用法,作为方法论,它是指刚性爻象与柔性爻象之间的互相配合、互相感应的关系。^①在原始易学中,天卦与地卦互为应卦,《彖》进而发挥出这样的思想:在重卦中,地卦的初爻与天卦的初爻互相对应,地卦的中爻与天卦的中爻互相对应,地卦的

①一些地方是指人采取与卦象含义相对应、相一致的行为方式。如《兑·彖》说的“是以顺乎天而应乎人”的“应”就是这种意思。再如,《大畜·彖》说的“‘利涉大川’,应乎天也”的“应”也是这种意思。《大畜》天卦为艮,地卦为乾,乾为大,中爻坎为河流,所以乾有大河流(大川)的象。乾又为天。《彖》认为《大畜》卦辞的“利涉大川”是与乾相应的行为方式。在这种情况下,“应”不具有方法论的意义,因此这种情况不属于这里所要阐述的问题。

上爻与天卦的上爻互相对应；如果一个具体爻位上的爻象是刚爻，而它所对应的爻位上的爻象是柔爻，或者具体爻位上的爻象是柔爻，而它所对应的爻位上的爻象是刚爻，那么这个具体的爻象就是有“应”。《彖》认为，爻象有“应”是吉利的征兆。

例如，《萃·彖》说：“萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。”意思是说：萃是聚积的意思。卦象具有以顺从的方式劝说（即诱导劝说）的象，^①具有刚爻居中而且有柔爻与之相应的特征，所以有聚积的含义和功能。因为《萃》天卦为兑，地卦为坤，天卦的中爻是刚爻居于刚位，是“刚中”的象；地卦的中爻是柔爻居于柔位，天卦的中爻与地卦的中爻刚柔相应，因此《彖》说“刚中而应”，并认为这种特征是卦象具有聚积含义的原因和依据。

再如，《睽·彖》说：“说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以‘小事吉’。”意思是说：劝说而能明白晓畅，^②柔前进并且能上升，得到中爻而且与刚爻相应，所以卦辞说“小事吉”。因为《睽》天卦为离，地卦为兑，天卦的中爻是柔爻居于刚位，虽然位置不当，但是得到中爻；地卦兑的中爻是刚爻居于柔位，所以天卦的中爻柔爻有地卦的中爻刚爻与之相应，吉利，《彖》并据此认为，这是卦辞说“小事吉”的依据。^③

再如，《恒·彖》说：“刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。”^④意思是说：刚在上而柔在下，雷与风相结合，顺从而动，刚爻和柔爻全部相应，这是一种常道。因为《恒》天卦为震，地卦为巽。地卦是刚爻在上，柔爻在下，地卦的三爻与天卦的三爻都具有刚柔对应的关系，刚柔相应，这是刚柔互相配合的表现，是天地间的常道，所以这种卦象被称之为“恒”。

①兑为说，坤为顺从。

②兑为说，离为丽，为光华，为明白。

③因为刚大柔小，这里是柔爻得中而有刚爻与之相应，所以《彖》说小事情能吉利。

④与，与……一起。巽性顺从。恒，常。

如果对应的爻位上的爻与自己属于同样的性质,就是没有“应”。如果是八纯卦的爻象,则不仅各个爻象没有“应”,而且还被称之为“上下敌应”,意思是彼此之间不仅不能形成刚柔互相配合的关系,反而表现出了彼此敌对的关系。这种卦象当然不被理解为吉利。例如,《艮·彖》说:“上下敌应,不相与也。是以‘不获其身,行其庭,不见其人,无咎’也。”意思是说:《艮》的天卦和地卦都是艮,因此上、下卦的各个爻象不仅没有“应”,而且所对应的位置上的爻象与自己还是彼此敌对的关系,所以卦辞说“不获其身。行其庭,不见其人,无咎”。

在《彖》看来,既然刚与柔异性之间是互相配合的关系,那么刚与刚、柔与柔同性之间就没有彼此配合的关系,而且还只能是互相敌对的关系。《彖》的这种逻辑推理显然难以成立。就“一阴一阳之谓道”的原理而言,它无疑包含着一刚一柔能互相配合的思想,但是这个原理中并不存在两刚或者两柔之间一定是敌对关系的含义。事实上,世间两个异性的事物之间未必一定能形成彼此配合的关系,而两个同性的事物之间也未必一定是敌对的关系。《彖》的这种发挥无疑过于想当然。

《彖》认为,爻象有“应”,意味着爻象之间能相感相应。对于人事而言,有“应”就是能得到响应。“应”在上卦,就是能得到天时,“应”在下卦,就是能得到人心。因此,有“应”是极其吉利的征兆,有“应”是人事成功的重要条件。

例如,《革·彖》说:“文明以说,大亨以正。^①革而当,其悔乃亡。天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!^②”《革》天卦为兑,地卦为离。《彖》认为,兑为说,离为文明,因此《革》有用华章美辞游说的象,所以说“文明以说”。第五爻是刚爻居于刚位,这是“当位”、“得中”的象,是卦象“正”的表现。“正”就能亨通。刚大

①亨,亨通。以,因为。

②革,革命。大,伟大。

柔小,因此,大的能亨通。所以说“大亨以正”(意思是大的因为正而能亨通)。也是因为卦象“正”,所以在实行“革”时能做到恰如其分,由此而不会有悔恨。又,第二爻是柔爻居于柔位,也是“当位”、“得中”的象。九五爻与六二爻互相为“应”,九五爻位于上卦,六二爻位于下卦,《彖》认为这是上能与天时相应,下能与人心相应的象,因此说“顺乎天而应乎人”,卦象具有这种含义说明它的意义巨大,因此《彖》把汤武革命这样的历史大事件拿来与之相配,赞颂革命发生时的伟大意义。

再如,《大有·彖》说:“《大有》,柔得尊位,大中,而上下应之,曰‘大有’。其德刚健而文明,应乎天而时行,是以元亨。”《大有》天卦为离,地卦为乾。柔爻居于第五爻(中爻),中爻是尊贵的位置,所以说“柔得尊位”;刚爻居于第二爻(中爻),刚大柔小,是大的“得中”的象,因此说“大中”;两者彼此又可以作为对方的“应”爻。从第二爻的角度而言,不仅是“大中”,而且有“应”,所以卦象取名为“大有”。第二爻是乾的中爻,乾性刚健,离性文明,所以说《大有》具有刚健又文明的特征;应爻在上卦,这是能与天相应的象,所以能与天时一道前进,因而能有“元亨”的吉兆。

再如,《遯·彖》说:“刚当位而应,与时行也。”《遯》天卦为乾,地卦为艮。天卦的中爻是刚爻居于刚位,所以“当位”;地卦的中爻是柔爻居于柔位,也是“当位”。因此,卦象是刚爻“当位”而且有“应”,所以被认为是吉利的征兆,而且“当位”的刚爻自身就是在乾里,又是在上卦,这是可以用来与天时(时势)一道进退的征兆。^①

再如,《师·彖》说:“师,众也。贞,正也。能以众正,可以王矣。刚中而应,行险而顺,以此毒天下,而民从之,吉又何咎矣。”^②《师》天

①乾为天时。与……行,与……同道,由于卦象含义在“遯”,所以这里的“行”包含了进退双重含义。

②以,用。众,众人。毒天下,苦天下人,使天下人吃苦的意思。毒,苦。

卦为坤，地卦为坎。《彖》认为，师是指众人，贞是正的意思。第二爻是刚爻居中，是刚爻“得中”的象，因此说“刚中”；第五爻是阴爻居于中爻，是柔爻“得中”的象。第五爻又能与第二爻互为应爻，这是卦象“正”的表现。《彖》认为，能用众人来行正道，这种人可以称王于天下；《师》的第二爻是“刚中”而且有“应”的象，所以也是“正”的表现；坎性危险，坤性柔顺，如果取法《师》的卦象，行险道而能顺利，用这种方法使天下人吃苦，但是天下人还会追随他，当然吉利，不会有灾。在这里，“应”的作用表现为得人心，目的是要成就功业。

总之，“应”在《彖》中作为一个法则，含义是指互相对应的爻位上的单个爻象之间的刚柔配合关系，这种配合关系被具体解释为感应性。

虽然单个爻象上的刚柔相应形式上似乎也是刚柔之道（一阴一阳之谓道）的表现，但是八卦生成原理表明，单一的刚柔爻象只具有表达两仪（天地）的功能，只能与两仪相对应，刚爻对应天仪，柔爻对应地仪，而不能与具体的物象对应，只有三爻单卦才能与具体的物象对应。因此，《彖》发明的这种“应爻”法则只能具有形式上的判断吉凶的意义（实际上并不具有判断吉凶的功能，它不能贯通六十四卦的全部卦象），而且最为脆弱的地方是它根本无法解释卦辞中涉及的具体事情和物象的来源和依据。因此，它在解释这些具体事情和物象的来源和依据时，依然只能沿袭原始易学的单卦的含义。因此，这种单个爻象的刚柔相应关系并不能等同于原始易学中的应卦法则。

但是，这个“应”的法则在易学史上有着极其深远的影响，传统上它被称之为“应爻”法则，它几乎影响了汉代以来（包括汉代）的所有学习《周易》的人。即使像近代尚秉和先生这样坚持象数说《易》立场的人，也不自觉地把它当做了原始易学固有的解释法则。究其根源，《彖》中的“应”的法则也是以“象”的面目出现的。而在实质上，它只是原始易学的“应卦”法则被篡改的产物。

四、《彖》的诠释方法小结

《彖》在事实上构建了一个相对独立的卦辞诠释方法,这个方法在形式上也是以卦象为依据,在实际上它主要是以单个的爻象为依据。它对单个爻象的诠释在形式上采用了原始易学的基本范畴,刚柔、贞、应这样的基本概念,但是在具体含义和用法上,《彖》对这些概念的固有内涵全部作了改造,这些原始易学的概念在实际上只剩下了一个名字,成为一个空壳,它们的内容全部改变成了一种非原始易学所有的含义,“当位”、“正”、“得中”这些具有儒家精神的观念被塞了进来,这种做法当然是偷梁换柱。通过这种概念改造,形成了《彖》的基本诠释方法。

由于这个诠释方法在重卦中主要是以单个的爻象为依据,因此它只选择6个爻象中的一个,而置其他5个爻象于次要地位,甚至不顾。这个做法在表象上呈现为重卦是以“一爻为主”的色彩。^①由此,《彖》在选择具体的爻象作为“主爻”时具有较大的空间。但是,由于这个框架在本质上是附会出来的,无论怎样选择具体的爻象,它都没法贯通64个卦象的全部卦辞,而总是表现出顾此失彼的问题。如果再加上有些《彖》中的“刚柔”是指单卦,而并不是指单爻的现象,那么,《彖》所发明的这个解释框架在事实上就呈现出了一个很大的问题:它的基本概念的内涵混乱,解释方法前后不能一致。

在事实上,这个以偷梁换柱的方式制作出来的方法产生了极其恶劣的作用。一方面,它造成了原始易学的基本范畴在含义上的混乱,使得后人难以轻易地辨别出这些概念的原始本义;同时,它引入的那些新概念又增加了这种混乱的程度,致使后人难以辨别出究竟哪些内容是属于原始易学的,哪些是后来儒家有意窜入的;在事实上,这种新

^①按,王弼最早发现这个问题,但王弼把《彖》当做原始《周易》的内容,认为它属于原始《周易》的法则,所以王弼继承了这个法则。前文已经阐明,有些地方的“刚柔”是与单卦对应的,而不是与单爻对应,这种情况就不属于“一爻为主”的解释方法。这个问题似乎被王弼忽略了。

式方法只能起到形式上的判断吉凶的作用,并不能真正说明全部的卦辞的吉凶,更不能解释全部卦辞的由来。另一方面,这种新方法由于只是具有判断吉凶的功能(尽管这也是表象上的具有),使得后人被这种方法不自觉地引导到从吉凶角度来理解卦辞的道路上,从而使得后人误以为《周易》的卦辞是讲占问吉凶的作品。而且,在实际上,《彖》的这种诠释方法就是小象辞诠释爻辞的方法,具体的爻辞被小象辞通过这种诠释框架同样地解说成了占问吉凶的作品。这样就等于把《周易》全部的经文都变成了占问吉凶的作品。这就是错误的《周易》筮书观产生的最初的根源,这种误解在事实上存在了两千多年,并且一直延续到今天。因此,《彖》的这种诠释方法及其诠释结果在客观上起到了极坏的作用,它把原始《周易》的博大精深的含义以及科技应用价值全部抹去了,同时造成了理论上的极大混乱。后来的儒生们基本上都没有逃出《彖》所布下的这个局,即使是像王弼这样极力否定儒家易学的人,也在不自觉中采纳了《彖》中的儒家诠释方法。

考察这种卦象诠释方法的目的,显然是在宣扬儒家的社会伦理观。“当位”对应于人事而言,就是指立身处世的方法要与自身的位置相一致,是一种典型的封建等级观念的写照;“正”作为“位当”的表现,结局当然也就好;“得中”更是能运用儒家中庸之道一定就能吉利的观念的表达,中庸之道是儒家的方法论的精髓所在;有“应”则是儒家所追求的上下之间(包括统治者内部以及统治者与下层劳动人民之间)在行为方式上的、目标上的一致性与和谐性这一理想主义形势。而与这些观念相悖的做法就是不当位、不正、不中、无应,结局也就不吉。因此,这个诠释框架最终目的是要把人拉到封建的伦理轨道上去,以确保封建社会的稳定,维护封建的统治。考察这种目的,不言而喻,它是儒家的理论旨归。因此,《彖》和小象辞都是儒家的作品,而且是出自于同一人之手。由于这种目的完全符合封建统治者的愿望,因此,儒家易学在封建社会得到封建统治者的大大奖掖。这位儒家学者对于宣扬儒家思想而言,也许是个功臣,但是对于原始易学的传承而

言,他却是个不折不扣的罪人。

五、《彖》中的其他问题

《彖》除了上述的诠释方法问题之外,还存在着其他的问题。

首先,《彖》在解释卦辞时,《彖》的内容并不总是与卦辞一致。《彖》常常发挥出卦辞中原本没有的思想。例如,《坤·彖》说:“‘东北丧朋’,乃终有庆。”意思是说:卦辞说“东北丧朋”,但是最终会有喜庆。这个“乃终有庆”并不是《坤》的卦辞中原有的思想。再如,《革·彖》说:“二女同居,其志不相得,曰革。”意思是说:两个女子居住在一起,各自的心思不能相同,这就叫“革”。显然这种解释根本就不是卦名的本义,完全是一种附会。《彖》中存在着大量的这种内容,超出卦辞原有内容进行发挥几乎成了《彖》的一个基本色彩。

其次,《彖》中同时运用了“刚柔”、“阴阳”两个概念。“刚柔”概念属于原始易学的基础概念,它的产生时间应该极早,而“阴阳”概念是在“刚柔”概念之后产生的,它最终取代了“刚柔”概念,“阴阳”在含义上包含了“刚柔”。但是,《彖》把“刚柔”与“阴阳”两个概念同时运用,而且,两个概念被使用的含义是相同的。如《否·彖》,不仅把“刚柔”与“阴阳”并用,而且还把“阴阳”概念置于“刚柔”之前。这一点说明,在《彖》的作者眼里,“刚柔”与“阴阳”是相同的,而且作者还有认为“阴阳”早于“刚柔”产生的倾向。这个事实反映出,《彖》的作者已经不知道原始易学理论的阶段性区别,这一点又表明,《彖》是较晚出现的“系辞”。

这些问题的存在表明,《彖》的内容具有极大的随意性,在本质上,它并非真的是卦辞的解释作品。由于它的解说方法并不属于原始易学,因此在实质上《彖》不能起到诠释卦象或卦辞的作用,它不具有“翼”的功能,而且,事实还恰恰相反,它起到了极大的误导作用。考察易学史上儒家学者的作品可以知道,任何一个把《彖》作为原始易学解读依据的学者,都没有也不可能真正读懂《周易》的经文。所以,这里

把《彖》称做微观角度的“系辞”，只能在形式上成立，从内容上说，它不能成立，《彖》属于典型的儒家易学作品。

需要说明的是，《彖》虽然对解读原始《周易》并无实质性帮助，但是，《彖》在解释卦辞的过程中，每每变换着角度，或者是以天卦为基础结合起地卦来解释卦辞，或者是以地卦为基础结合起天卦来解释卦辞，从而在不自觉中展示出了原始易学用卦象表达具体事物的方法——天卦和地卦相结合的应卦法则。就此而论，《彖》的作者应该是知道原始易学的应卦原理和法则的，所以他总是在不自觉中展示着应卦思路。《彖》又明确地展示着“贞”（正）对吉凶的决定意义，把“贞”的卦象诠释方法作为一种法则，虽然这种法则完全不同于原始易学的吉凶法则，但《彖》的这种做法表明，作者知道在卦辞中“贞”具有特殊的功能。就此而言，《彖》对于证实原始易学的原理和方法有着一定的佐证意义。

《彖》在解释卦辞的过程中，又经常地运用着原始《周易》的卦象内容。加上《彖》自创的方法，《彖》在形式上表现出也是以卦象为依据，只是《彖》的这种卦象理论与原始《周易》的卦象理论有着本质的差异。由此，《彖》也表现为一种卦象解释学说。这种情形为原始易学方法的发现留下了重要线索。一方面，在这种解释方法的诱导下，人们总是会不自觉地运用易象，汉代的儒家学者就是以“十翼”解释卦辞和爻辞，而且这成为儒家易学的大宗之法，由此，原始易学的卦象理论得到部分地保留和传承；另一方面，只要人们沿着卦象思路探索卦辞爻辞的思想，迟早会发现《彖》的解释方法不能贯通全部卦辞爻辞的问题，从而造成对儒家易学的全面质疑和反省。魏晋时期王弼的道家易学、唐代李鼎祚的《周易集解》、宋代朱熹的《周易本义》、朱震的《汉上易传》都是这种探索思路的产物。就此而言，《彖》同样没能彻底掩盖住原始《周易》的踪迹。

第七节 小象辞和《文言》

小象辞在形式上是对爻辞的解释,因此在形式上也是属于微观角度的系辞。小象辞虽然也是“象辞”,但是,它的拟写方法与大象辞有着显著的不同,它既没有站在解说爻象应用方法这一立场上解释爻辞,也没有按照原始易学的卦象法则解释爻象,它变成了假借爻辞内容发挥其他思想的作品。因此,小象辞和大象辞并不是出自同一人之手。下面就来具体阐述这一问题。

一、小象辞解释爻辞的方法

在上文曾经表明,小象辞解释爻辞的方法实际上就是《彖》所发明的方法。《彖》以单个的爻象为基础,从爻象是否“当位”、“得中”,有无“应”这些角度来说明卦辞的吉凶根据,这种方法严重违背了原始《周易》的原理和法则,因为原始易学的卦辞和爻辞的依据是单卦卦象,而不是单个的爻象。当《彖》以单个爻象为基础解释卦辞的方法进入到《周易》爻辞之后,却能与《周易》的爻辞达成形式上的统一,因为爻辞在形式上就是以单个的爻象为基础揭示出来的卦象含义。由于这种形式上的联系,小象辞轻而易举地把“当位”、“得中”、“应”这类解释框架用了进来,用这类框架解释着爻辞。

由于在思路和方法上与《彖》一致,小象辞的内容同样具有随意发挥甚至附会的特征,小象辞的具体含义常常超出爻辞的本义。同时,小象辞在解释爻辞时,也是部分地运用着原始《周易》的卦象内容,加上《彖》的解释方法也具有“象”的形式,因此,小象辞在形式上也呈现为以卦象为依据,只是这种卦象理论与原始《周易》的卦象理论完全不同。

由于小象辞解释爻辞所运用的是《彖》的方法,所以它同样地具有

《彖》所存在的各类问题。此中,最大的问题是《彖》的解释框架不能贯通全部的爻辞,就像它不能贯通全部的卦辞一样。在爻辞中,爻象相同而结论却不同,这是经常出现的现象。例如,《蹇·上六》中说“吉,利见大人”,而《夬·上六》中则说“终有凶”。按照《彖》的方法,从“当位”法则的角度来说,两者都是柔爻居于柔位,都处在合适的位置上;从“应爻”法则来说,都有刚爻与之相应,但是吉凶却完全相反。再如,《兑·九五》中说“有厉”(意思是有危险),而《乾·九五》中则说“利见大人”,同样是刚爻,同样是“当位”、“得中”,同样没有柔爻来与之相应,但是结论一吉一凶,等等。在重卦的6个爻位上,都存在《彖》的解释框架无法前后贯通的问题。根本原因当然是在《彖》所发明的解释框架不是原始《周易》所固有的内容。

二、小象辞的特点

与《彖》相比,小象辞在内容上表现出了自己的特点。

其一,小象辞在解释爻辞时,或者是解释爻辞的全部内容,或者是解释爻辞中的部分内容,或者是发挥出爻辞所没有的内容,因此它并不像《彖》那样,几乎对卦辞的每一句话都进行了解释。

其二,由于《彖》的方法并不能贯通全部的爻辞,小象辞在解释具体的爻辞时,许多时候索性放弃了《彖》的方法,直接对爻辞进行儒家义理发挥。如《恒·六五》的小象辞中说:“‘妇人贞吉’,从一而终也。”意思是说:妇人守正道吉利,就是要从一而终。《家人·九三》的小象辞中说:“‘妇子嘻嘻’,失家节也。”意思是说:妇人小孩嘻嘻哈哈,这是失去治理家庭法则的表现,等等。

其三,小象辞有继续创造、发明新法则的倾向。例如,小象辞对上爻爻辞的解释,上爻爻辞中的许多条都是凶性的,对于这种现象,小象辞在上爻是否“当位”、是否有“应”的法则之外,又增加了一条法则,许多时候把上爻爻辞的凶性原因归结为上爻位置的特殊性,上爻是卦象的终点,因为终点具有“穷尽”的含义,所以凶。如《夬·上六》,《姤

·上九》，《无妄·上九》，《剥·上九》，《随·上六》，《豫·上六》，《否·上九》，《比·上九》，等等的上爻，小象辞都是用终点、穷尽的法则解释着爻辞凶性的原因。但是，上爻爻辞中还有许多条具有吉利的含义，因此，这种法则同样不能贯通全部的上爻爻辞。根源无非还是在这种法则同样不是原始《周易》固有的思想。

其四，小象辞在坚持“得中”法则时，把这一法则推向了极端，形成了“中道”法则。在解释第二爻和第五爻时，小象辞认为中爻位置具有中间、不偏不倚的含义，是“中庸之道”的体现。爻象只要居于中爻，就意味着具有“中庸之道”的品质，就能吉利。例如：

《解·九二》：田获三狐，得黄矢，贞吉。

意思是说：猎得三只狐狸，并得到黄色的箭，恪守正道就吉利。小象辞：“九二贞吉，得中道也。”意思是说：九二爻吉利是因为得到了中道。

再如：

《离·六二》：黄离，元吉。

意思是说：黄色的离，有元德，吉利。小象辞：“‘黄离元吉’，得中道也。”意思是说：“黄离元吉”，是因为得到了中道，等等。

小象辞在解释爻辞时，只要是中爻，小象辞几乎都使它具有吉利的含义。而在事实上，中爻爻辞并不总是吉利的。为了论证出中爻有中道吉利的性质，小象辞对那些吉凶相兼的爻辞在解释时作了“取我所需”的裁断，只取有利于中道说法的一部分，如：

《损·九二》：利贞。征凶。弗损，益之。

《象》曰：“九二利贞”，中以为志也。

爻辞意思是说“利于守正；征战则凶；不要减少，要增加。”一共讲了三种情况。但小象辞只对“利贞”的原因作了解说，“利贞”是由于“中以为志”，即志在坚守中道。这样，乍一看，“征凶”这种情况似乎就是因为不守中道的结果了。再如：

《既济·六二》：妇丧其茀，勿逐，七日得。

《象》曰：“七日得”，以中道也。

爻辞的意思是说，女子丢失了车蔽（古代女子乘车不露形容，车的前后用翟羽遮拦起来，这种遮拦器具叫“茀”），不要急着追寻，七天以后会回来。爻辞实际讲了“丧”和“得”两种情况，但小象辞只选取“得”的内容作解说，并把“七日得”的原因归于爻象符合“中道”法则，而对于“丧”这一内容则避而不谈。再如：

《困·九二》：困于酒食。朱紱方来，利用享祀。征凶。无咎。

《象》曰：“困于酒食”，中有庆也。

爻辞的意思是说：为酒食所困；大红的祭服正来到，利于祭祀；征战则凶；没有过错。爻辞一共讲了四种可能的情况。但是小象辞只对“困于酒食”作了解说，并认为“困于酒食”具有吉利的含义，因为九二爻居于中道而会有所庆贺。但这与“困”、与“征凶”的不吉内容却形成了矛盾。

小象辞为了能把“得中”吉利思想上升为判断吉凶的普遍法则，竟然对于那些原本属于凶吝性质的中爻爻辞，不顾爻辞的本义，硬性地把这些凶性的爻辞解释成为不凶，甚至解释为吉利。

如《兑·九五》，爻辞说：“孚于剥，有厉。”意思是：回复到剥落的状态，有危险。《象》却说：“‘孚于剥’，位正当也。”意思是说：“孚于

剥”，这种爻象既“当位”又“正”。《象》避开爻辞本意不论，而说爻象位置“正当”（爻象是“居中得正”），似乎并无不吉可言。

再如《履·九五》，爻辞说：“夬履，贞厉。”意思是：把鞋子剖裂开来，恪守贞道却有凶险。但是《象》说：“‘夬履贞厉’，位正当也。”意思是说：“夬履贞厉”，这种爻象既正又当。《象》把凶的含义回避过去，只突出着爻位的“正”和“当”的性质。

对于那些并不直接涉及吉凶或是中性性质的爻辞，《象》辞用中道观念解说起来当然更方便一些。如《大畜·九二》，爻辞说：“舆说辐。”意思是：车轮的轴与辐脱离了。《象》却说：“‘舆说辐’，中无尤也。”意思是说：“舆说辐”，内中没有忧患。爻辞虽然没有直接说出吉凶，但是根据九二爻发动，违背了坎的贞道这一点可以知道，结局是凶性的。可是《象》却认为爻象居中无忧，从而把爻辞的含义导向不凶。然而，现实中大概很少有人认为车坏不能行走一定是件不坏的事。

“得中”法则在小象辞中发展为“中道”法则之后，同样还是不能真正起到解释《周易》爻辞的作用，小象辞的附会特征也因为这一法则的运用凸显出来。“中道”观念在事实上并不属于原始易学的思想，它在本质上只能是儒家附会的硬性框架，就思想的深度和辩证性而言，都没法和原始易学的吉凶判断法则相比。

三、《系辞》对《象》、《小象》方法的总结

上述内容表明，在形式上，“刚柔”、“贞”、“应”这些具有法则意义的概念似乎都是来自于原始易学的原理，但是在实质上，它们并不具有原始易学的法则的含义，它们只具有原始易学的概念的形式，这些概念的本义都被换掉了。

考察这些解释框架的发明方式，《系辞下传》中有这样一段话可以说明：

噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半

矣。二与四同功而异位，其善不同；二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也，其柔危，其刚胜邪。^①

意思是说：噫！概括出了存亡吉凶的要领，那么平居不动也能知道存亡吉凶的具体结果。聪明的人观察卦象的彖辞和卦辞，就能思索出卦象大部分的含义。第二爻与第四爻具有相同的功能（都是柔位，都具有柔的功能），而位置不同（第二爻是中爻，第四爻则不是），它们各自的好处就不同。第二爻每每有善名，第四爻每每有恐惧，这是因为它们离中道远近不同的缘故^②。柔性的特征是不利于用于长远的事情，柔爻应用的基本要求是没有灾殃，用的就是阴性柔顺而能恪守中道的特征。第三爻与第五爻也具有相同的功能，也是位置不同，第三爻每每有凶险，第五爻每每有成功，而爻位的贵贱是相同的（阳尊阴卑，阳贵阴贱，第三爻与第五爻同属于阳爻，同为贵），是因为柔爻处于刚位容易危险，刚爻处于刚位容易得胜的缘故。^③

这段文字明确指出，这里所论述的观察吉凶的要领就是《彖》所表达的吉凶判断方法。这段文字明确地表明了以下问题：其一，刚、柔所处的位置不同，吉凶的结果就不同。其二，这种吉凶判断方法在有效性上只表现为“多”（较常见）这种效应，而并非一定有效。其三，这种

①亦，语气助词。要，要领。这里是作动词用，是概括出要领的意思。居，家居，平常。知，智。观，观察。其，指卦象。彖，指《彖》。辞，指卦辞和爻辞。功，能，事。誉，嘉言，美名。

②就爻辞的表面意思看，六二爻辞大多能吉利或无咎，六四爻辞每每有忧惧的含义。《系辞》在这里认为，前者是因为柔爻居于中道的缘故，后者是因为柔爻远离中道的缘故。刚爻则没有这种表象上的明确区别。因此，这里的“二多誉，四多惧”是针对柔爻而言，而非刚爻。前人在注释这段话时，大多不考察爻辞实际，故而所作的解释每每不能与爻辞的吉凶实际相合，想当然特征明显。

③就爻辞的表面意思而论，六三爻辞大多表现出凶性的特征，而九三爻辞相对较少凶性。

判断方法是从具体的爻位、刚柔爻象、爻辞吉凶三者之间的联系中总结得出的。

《系辞传》的这个总结明确地展示出《彖》的解释方法出自于一种极其肤浅的表象归纳,而且这种归纳还不是完全归纳,这种结论并不具有普遍性。

这段文字对《彖》和《小象》的解释框架的核心内容,即刚柔与爻位的不同组合形式产生不同的吉凶结果这一思想作了明确的阐述。这段文字还表明,《系辞传》的改编者知道《彖》的解释方法具有勉强性,但是他还是在大力宣传这种解释框架,他用一种颇为得意的口气说:“噫!亦要存亡吉凶,则居可知矣。知者观其彖辞,则思过半矣。”“知者”观察彖辞和卦辞就能思索出卦象大半的含义,他懂得这一方法,因此他就是“知者”。几乎可以肯定,《彖》、《小象》就是他作的。明知道方法勉强、有问题,还要大力提倡,这就使得人们有必要去品味作者的用心了。

四、小象辞的影响

原始易学原理以及卦辞、爻辞的本义都表明,爻辞和卦辞一样,都是旨在揭示具体卦象的应用方法。爻辞中的吉凶结论是在选定应用方法之后的结论,卦辞和爻辞讨论吉凶的目的是在展示行为方式决定着行为结局的这一思想。但是,《彖》和小象辞用“当位”、“得中”、“有应”、“中道吉利”等法则突出了卦辞和爻辞中的吉凶内容,从而使卦辞和爻辞带上了偏向于说明吉凶的色彩,致使后人认为卦辞和爻辞是关于卜筮的内容,甚至认为卦辞和爻辞是卜筮结论的记录或汇编,从而严重违背了原始易学的本义。就此而言,小象辞对爻辞的解释与《彖》对卦辞的解释一样,具有极大的误导性质。结合儒家的旨趣,可以看出,这种解释是要假借吉凶这个一贯为人类所重视的现象,使人们自觉地按照《彖》所发明的“贞”(正)的法则确定自己的行为,趋吉避凶,把人们引导到“当位”和“中庸之道”的状态中去,实现儒家道德教化

的目的。

由于小象辞解释爻辞的方法与《彖》一致,因此,小象辞与《彖》起着同样的作用。在目标上,它是要把爻辞解释成宣扬儒家社会伦理的作品,以宣扬封建的道德思想。因此,在实际上,小象辞和《彖》联合为一个整体,《彖》解释着卦辞,小象辞解释着爻辞,《彖》和小象辞在整体上形成了一部完整的诠释《易经》的儒家著作,儒家的易学立场和方法由此表现出完整性、体系性。由于它运用了原始易学的“刚柔”、“贞”、“应”等具有辩证色彩的基本范畴,这个解释框架在形式上也呈现出哲理的面目,儒家易学的大宗之法由此形成。

由于这个理论体系并非原始易学固有的内容,因此它产生了极其深远的误导作用。世传“十翼”是孔子所作,由此,人们把这类解释框架当做了圣人的法则,不再考察它的真伪与是非,并且荒谬地认为,是这种解释方式使《周易》具有了哲理,而孔子之前的《周易》是没有哲理的卜筮之书。误解源远流长,误导随之源远流长。尤其是在通行本《周易》成为“易经”之后,儒家的诠释内容都相应地具有了“经”(常道)的含义,成了圣人之言,而不容置疑。以致到清代,学风极其严谨的汉学家们都不能发现《彖》和小象辞中的问题,而且还著书立说,把中道吉利的观念当做原始易学的固有法则。

需要说明的是,小象辞在解释爻辞的过程中与《彖》相似,有限度地选用了原始《周易》的卦象内容,这些内容对发现和证实原始易学的爻象理论有一定的意义。

五、《文言》

《文言》在内容上是对《乾》、《坤》两卦的卦辞和爻辞的解释。欧阳修在《易童子问》中指出,《文言》中的部分内容(“乾卦四德”说)是

出自于孔子之前的穆姜。^①但是,考察穆姜的原话,并无明显的儒家立场痕迹,“义、利、贞、礼”这些观念都是当时社会上早已存在的思想。而在《文言》中,这部分内容却表现出了明显的儒家立场,同时,《文言》还带上了“子曰”的标签。可以肯定,《文言》同样是一部被改编出来的著作。

《乾》的《文言》把卦辞“元,亨,利贞”分解成四个部分,^②称作《乾》的“四德”,致使这个原本表达《乾》的属性和应用方式的重要原理被弄得支离破碎,分解过程中展示出来的儒家道德立场使原始易学的吉凶判断依据完全被掩盖。

《文言》在解释卦辞和爻辞时,也表现出运用了一些卦象依据,它们或多或少地与卦象沾边,在一些内容上,还一定程度地合乎原始易学的卦象应用思路。这种特征同样反映出《文言》的作者了解原始易学的基本方法,他总是会有意识地部分地运用着卦象。但是,必须明确的是,《文言》的作者跟《彖》、小象辞的作者一样,都是要借助卦象来发挥自己的立场和观点,宣传儒家的道德教化思想,所以他们运用卦象的方法并不和原始易学的卦象应用方法一样。

《文言》的内容很少,只有《乾》、《坤》两卦才有,但是,《文言》具有的诱导功能极其强大。因为在《周易》体系中,《乾》、《坤》两卦是六十四卦的根本,也是《周易》体系的门户。《文言》在解释《乾》、《坤》两卦过程中所展示出来的立场和方法会直接影响到后人对其他卦象的卦辞爻辞的解释。在事实上,后来的儒家学者由于确认《文言》属于孔子

①所谓“乾卦四德”,是指《文言》中这段文字的思想:“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德者,故曰:‘乾,元,亨,利,贞。’”比较这段文字与《左传》襄公九年记载的穆姜筮遇“《艮》之八”内容,可以看出《文言》中这段文字在字、句上都有改动,两者不完全相同。

②按,“乾”与“元亨,利贞”实际上是连接在一起的,都属于卦辞的组成部分。这里为阐述方便,袭用了传统说法,没有把“乾”称做卦辞。

的言论,几乎都把《乾》的“四德”当做《周易》的宗旨和纲领,把它作为诠释《周易》的基本立场。因此,这为数不多的内容在客观上起到了强大的诱导作用,它把儒家学者牢牢地吸附在儒家易学的立场上。

第八节 《周易》体系的结构特征

一、《周易》体系经传合璧

通行本《周易》的体系是由“经文”和“传文”两个部分组成,这是《周易》自从成为“易经”以来,一直被人们认定的体系结构形式。但从原始易学的角度来看,整部的《周易》都是一部系辞,它是由宏观系辞和微观系辞两个部分组成。传统上所说的“经文”就是微观角度的系辞,即原始《周易》的易象理论的具体化形式。而传统上所说的“传文”,其中的4篇著作《系辞传》、《说卦》、《序卦》、《杂卦》。如果剔除内中的儒家易学理论,那么所剩下的内容就是宏观角度的系辞。这两个部分合在一起,就形成了原始《周易》的完整的易象理论。

因此,通行本《周易》的“经文”和“传文”与原始《周易》的微观系辞和宏观系辞在一定程度上呈现出对应性。

如果撇开通行本《周易》中的儒家理论不论,从其中的原始《周易》的体系来考察,那么《周易》体系就表现出了非同一般的完整性和严密性。宏观角度的系辞与微观角度的系辞两者密切配合,缺一不可。如果只有微观角度的系辞(即卦象和卦辞、爻辞),而没有宏观角度的系辞,那么,人们对卦象的含义只能像猜谜一样去猜,面对卦辞、爻辞就只能如同面对天书。在原始易学理论失去师承之后的两千年中,人们对卦象、卦辞、爻辞的解释就带有这种猜谜的性质。如果只有宏观角度的系辞,而没有微观角度的系辞来做具体示范,那么人们面对宏观系辞同样会莫名其妙,不知道它究竟如何使用。而一旦两者结合到一起,则彼此起到互相说明、互相印证的作用,从而呈现为完整的

易象理论体系。从这个特定角度来说,“经文”和“传文”如同微观系辞和宏观系辞,两者结合,方为完璧。

二、原始《周易》体系的继承性和发展性

易象理论是原始易学的核心内容,易象理论的逻辑是原始易学体系的基本逻辑。因此,考察原始《周易》理论体系的结构在实质上就是考察原始《周易》的卦象理论的结构。前文已经阐明,易象理论的结构是由原始易学创立的逻辑结构决定的,而《周易》的易象理论是由伏羲氏易学的易象理论发展而来,就此而言,原始《周易》的易象理论的一大特征就是继承性,它继承了伏羲氏易学的易象理论。由此,原始《周易》的体系结构在根本上来自于伏羲氏易学的体系结构,伏羲氏易学的基本构架是后来的原始易学体系的基本构架。所以,《连山》、《归藏》、《周易》这三个文本形态的体系表现出了共同的特征,它们都是8个经卦和64个别卦。

从原始《周易》易象理论的具体内容来看,继承性特征也表现得十分明显和具体。作为易象理论核心成分的八卦生成理论、重卦表达具体事物的方法、刚柔相推法则在伏羲氏易学中已经存在,它们贯穿于原始易学始终。

《周易》的易象理论是从以前的易象理论发展而来,它与以前的易象理论毕竟有所不同,就此而言,发展性是《周易》的易象理论的另一大特征。与之相应,原始《周易》理论体系的另一大特征就是发展性。

从《周易》易象理论的具体内容来看,发展性特征也表现得十分明显和具体。《周易》创立的基础是绝对变化观,以此为据,《周易》把古老的“刚柔相推”法则发展成“刚柔相易”法则,形成了独特的动爻方法,这一内容成为《周易》的特征性内容。

原始《周易》体系的两大特征说明着这样一个史实,《周易》体系的形成是在继承和发展过去的易学体系中实现的。由此,一本通行本《周易》在形式上虽然所表达的是《周易》一个体系的理论和方法,但

在实质上,它却记载下了以前的全部的易学体系的精华。就此而言,由于《周易》体系的存在,原始易学的理论从来就没有真正失落过。只要把这些理论与以前的易学体系的具体内容结合起来,就能再次清晰地展示出这些体系的原始面目,就像可以从《周易》筮法中探索出《连山》、《归藏》的筮法来那样。

先秦易学应用实例又进一步证明,先秦原始易学的发展是一脉相承的,其间只有发展过程中的阶段性,没有体系绝对不同的差异性。例如,在春秋时代的穆姜“《艮》之八”占例中,^①占“八”的方法显然不属于《周易》,但是筮史却能把这种卦象与《周易》的变卦形式贯通起来,这个事实表明,即便是人们常说的为《周易》所独有的爻变占法,在事实上也是在《周易》之前就已经诞生,只是当时的表现形式与《周易》的爻变形式不同而已。而且,在《周易》的筮法中同样蕴涵了《周易》之前的筮法精神。^② 所以,在原始《周易》的理论中,处处存在着过去的易学体系的内容的影子,几乎没有什么内容能真正纯粹地为《周易》所独有。就此而言,把《周易》体系确定为西周文王所创造,或者周公所创造,无疑都不合原始易学的发展逻辑。

在通行本《周易》中,“十翼”在内容上存在着人为窜改的事实。《系辞》、《说卦》、《杂卦》都存在着明显的窜改痕迹,这种窜改毕竟不能彻底摧毁原始易学的理论和方法。《彖》、小象辞、《文言》这三个部分虽然具有鱼目混珠的功能,可以混淆视听,但是鱼目毕竟不是珍珠,儒家易学的方法终究经不住逻辑上的考究。而且,作为原始《周易》的骨架的六十四卦的卦辞和爻辞并没有被窜改,这个被称之为“经文”的内容在事实上是原始《周易》的易象理论与具体卦象相结合的产物,它们是原始《周易》的易象理论的具体化,它们依然能全面地体现原始《周易》的精神和灵魂。所以,被窜改之后的《周易》体系虽然在形式

①《春秋左传·襄公九年》。

②关于三《易》的筮法理论,详见拙著《古易筮法研究》。

上呈现出一定的儒家色彩,但是,这种色彩毕竟不能完全掩盖原始《周易》的光辉。因此,一旦我们从“十翼”中解析出了原始易学的易象理论,剔除了儒家窜入的内容,原始《周易》的本来面目和精神就立刻再现出来。

三、通行本《周易》是最好的《周易》文本

比较目前存在的各种形式的《周易》文本,可以发现,从易学理论的完整性角度而言,只有通行本《周易》记载下了完整的易象理论,因此通行本《周易》是最好的版本。无论是阜阳汉简《周易》,还是马王堆帛书《周易》,还是上海馆藏战国楚竹书《周易》,它们都失去了完整的易象理论形态,在理论体系上都不具有通行本《周易》的完整性,都没法和通行本《周易》体系相提并论。

这里值得一提的是,阜阳汉简《周易》在内容上突出了《周易》的应用性特征。虽然所包含的应用实例极其有限,但是,在这种应用性内容里,一定程度上展示出了卦象应用的变化性和角度性,展示出了卦象应用方法上的辩证色彩,这是阜阳汉简的特色所在,也是它的价值所在。

马王堆帛书《周易》因为它的完整呈现出了更多的特色。其中之一就是独特的卦序,六十四卦被分成八宫,每一宫的卦象在形成方式上都是以一卦与其他七个卦象摩擦;这种方式体现出了原始易学原理中的“八卦相荡”形成六十四卦的思想,因此,这个卦序排列方式对于展示重卦卦象的原始含义具有重要的启示、引导和论证作用。它可以引导人们自觉地分析、探索为什么具有部分相同因素的卦象却产生了不同的卦辞爻辞这种结果。这才是马王堆帛书《周易》卦序的真正价值所在。

特色之二就是马王堆帛书《周易》经文中存在有大量的不同于通行本《周易》的文字,这种情况让许多人产生了这样的结论,《周易》在先秦有着不同的版本,帛书《周易》展示了战国时代南方易学的内容,

一些人甚至据此认为马王堆帛书《周易》是比通行本《周易》更为古老的《周易》文本,并对帛书《周易》大加训释,以为由此可以揭示出《周易》经文的古意。仔细考察帛书本《周易》经文与通行本《周易》经文之间的这种文字上的差异,可以发现,这种不同只是在一个语句中有个别的字词不同,而极少有整句话的不同。进而从古人“观象系辞”的逻辑和方法的角度来分析,可以知道,上述的几种见解都属于想当然性质的猜测。

无论是通行本《周易》还是帛书《周易》,都有《系辞》这一篇著作,《系辞》中明确记载着理论形态的易学的创作逻辑:“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶,刚柔相推而生变化。”这一过程清楚地展示着“观象系辞”的基本原则。据此,卦辞和爻辞都是依据卦象写定的。依据原始易学的卦象观察方法可以知道,虽然同一个卦象可以从不同的角度得出不同的结论,写出不同的卦辞和爻辞,但是,同一个卦象从同一个角度来观察,得出的结论在性质上是一定的,如果要想写出不同形式的卦辞,必须是全部的卦辞和爻辞都作改变,而不能通过只改变一条完整的卦辞或爻辞中的个别字词来达到目的。进而考察帛书《周易》中这些不同的字词的具体卦象依据,可以发现,实际上,这些不同的字词是属于“异体”文字,它们所依据的卦象与通行本《周易》经文中相同位置的字词所依据的卦象是相同的,从完整的卦象结论的角度考察,这些异文一般都可以看做“同音别字”,只有极少的异文要比通行本《周易》用字准确。究其根源,应该与古人口传耳授的易学传承方式有关,所以,异文的读音每每与通行本相近,但是语句在含义上却不能通顺。从总体上看,帛书《周易》由于这些异文的存在,并没有很好地表达出卦象的含义,就此而言,帛书《周易》经文的质量要比通行本《周易》的质量差很多。它更不可能是一种所谓比通行本《周易》更为古老的文本。

战国楚竹书《周易》在内容上只相当于半部《周易》的经文。就这半部内容来看,与通行本《周易》并无明显的区别。这部竹书《周易》

的特色在于它的每条卦辞前面都有完整的卦象,每条爻辞前面都有用“九”和“六”来命名的爻象名称。这个现象表明,通行本《周易》的体例和形式早在战国时代就已经确定,因此,这部竹书在很大程度上说明了通行本《周易》内容定型的古老和悠久。就此而言,战国楚竹书《周易》对通行本《周易》的思想、内容和历史有着极其重要的验证作用。

所以,比较目前存在的各种《周易》文本,可以发现,通行本《周易》是理论体系最为完整的,也是最好的《周易》文本。

第九节 原始易学道德理论与儒家 易学道德理论的比较

儒家易学的本质是借《周易》的卦象、卦辞、爻辞为依据,发挥儒家的社会政治伦理,把儒家的道德学说论证成天经地义,借此达到宣传儒家教化思想的目的。由此,儒家易学表现出道德理论的性质。儒家易学的这一特征在客观上就对世人产生了这样的影响,人们以为原始易学中不含有道德思想,原始易学没有这种展示人类高尚境界特征的内容。在事实上,这是一个误解,原始易学的一个基本法则是自然与社会同源,由于这种同源性,人类社会的各种现象都相应地具有自然属性这一根源,由此,这些现象都可以通过八卦生成理论来表达,卦象可以表达人类社会的各种内容,因此卦象的应用理论中天然地包含有道德教化内容,只是这种道德教化在目标上并不指向特定的封建伦理道德。下面就来阐述这一问题。

一、原始易学的道德理论

首先来看原始易学表达道德内容的方法。原始易学原理表明,天地之道是最为根本的道德依据。万物都是天地的产物,因此万物从自

身的生成角度而言,天地的生生不息的行为就是最为伟大高尚的道德。万物的产生在最初都是凭借着上天的能量,凭借着大地的资源,因此,天地相应地具有最为伟大高尚的开创之德。所以《系辞下传》说:“天地之大德曰生”。

与天地生成万物的基本方式相一致的原理就是相反相成原理,与这个原理相一致的错卦法则就成了天地道德的一个大法则。如果行为合乎错卦法则,合乎阴阳配合生成万物的正道,当然是一种有高尚道德的行为,结局自然吉利。这种行为的基本特征就是成就新事物,与天地生成新事物是同一个属性。相反,如果行为违背错卦法则,或是旨在破坏阴阳正道,当然就是一种不道德的行为方式。结局当然不会吉利,所谓“顺天者昌,逆天者亡”,就是这个法则的自然结论。

当万物在产生之后,继续得到天地的资助而长,而壮,由此成就了万物各自的本性。对于特定的事物而言,有着特定的属性。事物的行为方式如果合乎自己的本性,也就是合乎贞道,也就是行为属于正道;行为方式如果违背了自己的本性,就是违背了贞道,也就是行为不属于正道。行为合乎正道就是君子,行为不合乎正道就是小人。由此,对于具体事物而言,行为方式是否合乎贞道就可以通过卦象的变化形式表达出来。对于人而言,行为的正与不正同样可以通过卦象的变化方式表达出来。这就是原始易学判断君子小人的贞道法则。君子有道,小人背德。

而且,在原始易学理论中,卦象变化方式是否合乎卦象的贞道,是决定吉凶的一个重要因素,因此,行为是否合乎正道,同样是人事吉凶的法则。如果行为方式合乎卦象的贞道,就吉利;如果不合乎卦象的贞道,就凶险(但这不是决定吉凶的唯一因素,见前文)。就此而言,君子行为因为合乎正道,所以吉利,小人行为因为不合乎正道,所以凶险。这一思想作为吉凶法则在原始易学理论中具有一贯性,它并不是儒家的发明。

因此,原始易学理论有自己的独特的道德理论和道德评价法则,

而且在《周易》经文中,这种理论以“君子、小人”这组概念为标志贯穿于经文的始终。

这种道德理论在原始易学中具有特别重要的地位,从行为选择理论的角度来说,原始易学的道德法则则是提供给人们选择自己行为方式的一个基本方法。这种方法在理论上属于原始易学理论的自然延伸,而并非是一种勉强附会,这种法则具有一种超越具体时空的属性。

下面再看儒家易学的道德理论。

二、儒家易学的道德理论

儒家易学内容的核心是依据卦象、卦辞、爻辞附会出儒家所提倡的社会政治伦理思想,宣扬儒家的道德学说。这种理论的基本特征是移花接木式附会。关于孔子说《易》的方法,在帛书《易传》中有具体的文献资料,其基本特征就是依据卦象、卦辞、爻辞作附会性发挥。关于这一问题,笔者在《古易筮法研究》一书的《绪论》中已经阐明,这里就不再赘言。

在孔子之后,儒家易学的道德理论逐渐被公式化,形成了一套形式特殊的“法则”,这个法则被儒家当做《周易》的一个体例传了下来。这个法则的一个基本内容就是把刚柔(或者阴阳)两种属性与君子小人作硬性对应,刚性(阳性)代表君子,柔性(阴性)代表小人。

《系辞下传》说:

阳卦多阴,阴卦多阳,其故何也?阳卦奇,阴卦耦,其德行何也?阳一君而二民,君子之道也。阴二君而一民,小人之道也。

意思是说:阳卦中阴爻居多数(指三爻单卦),阴卦中阳爻居多数,这是什么缘故呢?阳卦在数字上是奇数(指筮数形态的卦象),阴卦在数字上是偶数,这又意味着是一种什么样的德行呢?阳卦是一君二民,这时君子之道;阴卦是二君一民,这是小人之道。

这个论述展示了“阳为君，阴为民”的硬性规定。君子小人之道在这个解说中呈现为现实的社会政治形态，简言之，如果统治者占少数而被统治者占多数，这就是儒家的君子之道，如果是统治者占了多数而被统治者占了少数，那就成了小人之道。无疑，前者的精神实质是专制，后者的精神实质是民主，儒家的君子小人之道赞成的是封建专制。

在此基础上，这个理论被用作解释卦象的一个基本工具。如《泰》，天卦为坤，地卦为乾，《泰·彖》在发挥《泰》的含义时说：“内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。”地卦乾是阳卦，性质刚健，被比喻为君子，天卦坤是阴卦，性质柔顺，被比喻为小人，根据《泰》有刚爻在发展、上升的特征得出了“君子道长，小人道消”的结论。《否》与《泰》完全相反，天卦为乾，地卦为坤，《否·彖》就据此得出了完全相反的结论：“内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。”

显然，把刚柔（阴阳）与君子小人硬性对应的做法并非原始易学的内容，而是儒家的发明创造，儒家在作这种创造时完全不顾原始易学原理的固有内容。

在具体阐述卦象中的道德含义时，儒家易学构建了一个自己的理论框架，而且，这个框架对于原始易学而言，具有鱼目混珠的特殊影响。它把原始易学的几个重要范畴——刚柔、应、贞，拿了过来，重新加以解释，形成了儒家易学特有的“贞”（正）则吉利的理论。卦象要具有“贞”的属性的前提是刚柔爻象要“当位”。所谓“当位”，就是把重卦的6个爻位按照“奇数为刚，偶数为柔”的法则，划分为刚柔两类，第一、三、五爻的位置属于刚位，第二、四、六爻的位置属于柔位。如果刚爻居于刚位，柔爻居于柔位，那么就是爻象到了自己该到的位置，就是“当位”的表现，“当位”的行为方式“正”（行为合乎正道），因此吉利；如果刚爻居于柔位，柔爻居于刚位，那么就是爻象到了自己不该到的地方，就是“位不当”的表现，“不当位”的行为方式就是“不正”，因

此凶险。同时认为,由于刚爻尊贵,而柔爻卑贱,所以刚爻应该居于柔爻的上面,柔爻不能居于刚爻的上面,否则就是“柔乘刚”,这当然也是“不当位”的一种表现,所以不吉。

进而又发展出“得中”吉利的法则。它把重卦的中爻,即第二爻、第五爻确定为吉利的爻位,认为中爻具有“中庸之道”的含义,如果具体的刚柔爻象能居于中爻位置,这就是得到了中庸之道的品格,而中庸之道是儒家方法论的精髓,被认为是成功人生的重要方法,因此中爻具有吉利的性质,是尊贵的爻位。不论是刚爻还是柔爻,如果是处在中爻的位置上,就意味着得到了“中庸之道”,自然就有了吉利的属性,被称为“得中”。如果爻象既能“当位”,又能“得中”,那就是“既中又正”,是大吉的象。

在此基础上,又创立了“应爻”理论。在重卦六爻中,天卦和地卦之间彼此对应的爻位上,如果爻象是一刚一柔,那就是符合刚柔配合之道的表现,就是有“应爻”,就吉利;如果在彼此对应的爻位上是属性相同的两个爻象,那就不能形成刚柔互相配合的关系,不仅没有“应”,而是还是“敌应”,就不吉利。《彖》认为,有“应”就是能得到天时、人心,这是人事成功的重要条件,因此是吉利的征兆。

这样就形成了儒家易学考察具体卦象的方法。运用这个框架来考察卦象,所能直接得出的结论就是吉凶。通过这个框架,吉凶被解释为是卦象“正”与“不正”的结果。由此直接与人事的行为方式对应,行为方式“正”,就是有德君子,行为方式不正,就是无德小人。“正”就能走向成功,“不正”就只能走向失败。

例如,《蹇·彖》说:“当位‘贞吉’,以正邦也。”《蹇》天卦为坎,地卦为艮。除了初爻之外,其他五爻都是刚爻居于刚位,柔爻居于柔位,因此《彖》说“当位”。而且,九五爻不仅“当位”、“刚中”,而且有“应”,这种卦象在《彖》的解释框架中当然被认为是“正”的表现,加上有“应爻”,这是能得到人心的象,由此,《彖》认为卦辞的“贞吉”就是这种卦象的结论,是坚持正道而能吉利的意思,认为按照这种卦象做

事,连国家的政治和风化都能端正。

再如,《师·彖》说:“师,众也。贞,正也。能以众正,可以王矣。刚中而应,行险而顺,以此毒天下,而民从之,吉又何咎矣。”《师》天卦为坤,地卦为坎。^①《彖》认为,《师》的第二爻是刚爻居中,是刚爻“得中”的象,因此说“刚中”;第五爻是阴爻居于中爻,是柔爻“得中”的象。第五爻又能与第二爻互为应爻,这是卦象“正”的表现。《彖》认为,能用众人来行正道,这种人可以称王于天下;第二爻是“刚中”而且有“应”的象,所以是“正”的表现,这种卦象与人事对应,意味着当事者不仅身正,而且能得人心,因此可以成就大事。如果取法《师》的卦象,行险道而能顺利,用这种方法使天下人吃苦,但是天下人还会追随他,当然吉利,不会有灾。

再如,《革·彖》说:“文明以说,大亨以正。革而当,其悔乃亡。天地革而四时成,汤武革命,顺乎天而应乎人。革之时大矣哉!”《革》天卦为兑,地卦为离。《彖》认为,兑为说,离为文明,因此《革》有用华章美辞游说的象,所以说“文明以说”。第五爻是刚爻居于刚位,这是“当位”、“得中”的象,是卦象“正”的表现。“正”就能亨通。刚大柔小,因此,大的能亨通。所以说“大亨以正”(意思是大的因为正而能亨通)。也是因为卦象“正”,所以在实行“革”时能做到恰如其分,因此不会有悔恨。又,第二爻是柔爻居于柔位,也是“当位”、“得中”的象。九五爻与六二爻互相为“应”,九五爻位于上卦,六二爻位于下卦,《彖》认为这是上能与天时相应,下能与人心相应的象,因此说“顺乎天而应乎人”,因此《彖》把汤武革命这样的历史大事件拿来与之相配,赞颂卦象具有的意义巨大。

在儒家的这种解释框架下,任何一个卦象都可以得出相应的吉凶结论。在儒家的这个判断方法中,可以看出,“位”具有特别重要的意义,爻象是否“当位”是卦象吉凶的基本决定因素,而卦象的吉凶又是

^①坤为众人,又为顺从;坎为军队,又为危险。

与人事的吉凶相互对应的。如果爻象“当位”，就具有“贞”（正）的含义，对于人事而言，“当位”就是能按照正道行事，所以结局就会吉利；如果爻象“不当位”，则表明卦象具有“不正”的含义，对于人事而言，“不当位”就意味着行为方式不能正当，由此卦象所对应的人事就不吉。因此，卦象要想吉利，首先要具有“贞”（正）的爻象。爻象要正，就必须“当位”、“得中”、“有应”；人事要想吉利，就必须行为方式正当。

显然，在这种解说下，人们所感知到的是“位”的重要性，“位”一定要“正”，要“当”。“位当”是决定吉凶与否的关键，吉凶是由“位”决定的，由此，吉凶在实质上是次一等的、被决定的东西。显然，这个“位”在这里已经具有了超越吉凶、比吉凶具有更高价值的色彩！它所反映出来的是“守正道比吉凶得失更重要”。这一思想无疑与儒家的“守道义重于求得失”的思想完全合拍，与孔子在帛书《周易·要》篇里提出的君子“重德义、轻卜筮”，以“德行、仁义”求福、求吉的思想也完全一致。因此，这个解释框架在本质上是假借卦象来表达的仁义之道。儒家之所以这样做，目的无非是要借《周易》的力量来宣扬儒家道德学说。

在事实上，古往今来，人事的行为方式虽然正（合乎当时社会的行为规范），但结局未必就一定吉利；而人事的行为方式虽然不正，但结局也未必就一定会凶险，这种情况比比皆是，影响行为结局的因素远不只是行为方式的正与不正。因此，儒家的用行“正道”求吉利的思想在实际上只能是一种单纯的理想主义观念，并无科学性可言。在阶级社会中，这种观念并不能真正起到积极作用，而且还必然地会产生愚民效应。所以，儒家易学虽然伴随封建社会始终，盛行世上两千年，但历朝统治者的人心并未见得日渐高尚，反而显得日渐衰落和腐朽；那些下层劳动人民虽然一直不懂“子曰”、“诗云”，但却一直都很淳朴，它们的道德并未由于目不识丁而日趋卑劣。

由于这个体例并非原始易学的固有体例，而原始易学判断吉凶的

方法也不是这个东西,当用这种体例来考察全部的卦辞、爻辞时,必然存在前后不能贯通的问题。这个旨在把人们的注意力引导到道德层面的解释框架在事实上并非是一个完善的理论。

三、两种道德理论的比较

原始《周易》的内容表明,原始易学的内涵中存在着自己的道德学说的理论和逻辑,由于原始易学的形而上的哲学特征,它并不是专门阐述世俗道德的理论,但是由于自然与人事统一的原理,原始易学必然地具有表达道德理论的内涵。因此,原始易学绝非是不包含道德学说的理论。在事实上,通过“君子、小人”这组概念,原始易学的道德法则贯穿于《周易》经文的始终。

而且,原始易学中的“君子、小人”的区别标准也与传统的儒家标准不同,原始易学中的“君子、小人”区分的唯一标准是行为是否合乎正道,这种人事角度的正道在易象理论中的表达方式就是卦象的贞道,由此,行为是否恪守贞道是区别君子与小人的根本法则。在这里,“君子、小人”不仅与义利无关,而且也不是概括一个人的终生品德的概念。这个“君子、小人”在本质上所表达的是行为方式上的正与不正,它只是就特定的行为而言,行为方式合乎贞道就是君子的行为,不合乎贞道就是小人的行为。就此而言,原始易学从来不是笼统含糊地表达道德理论,而是具体、清晰地表达着道德的法则。

显然,原始易学的道德法则具有超越时空的意义。道德虽然属于世俗的社会现象,但是原始易学的道德法则却因为植根于天地生成万物的方式,而相应地具有着自然的属性,它不随人类社会形态的变化而变化。就此而言,它比任何一种具体的道德学说都更有超越性。

比较原始易学的道德理论和儒家易学的道德理论,可以清楚地发现,儒家易学中的道德学说与原始易学的道德理论根本就不是一回事。儒家易学的道德理论在方法上是附会,在内容上是封建道德的移花接木,在存在时空上,它只能随着封建势力的消亡而消亡。而原始

易学的道德理论在方法上是原始易学的具体哲理在道德领域中的自然延伸,在内容上是原始易学哲理的具体应用,在存在时空上,虽没有与天地万物相始,却可以与天地万物同终。

就理论的合理性而论,原始易学无疑要比儒家易学合理,在内涵上原始易学也更为深刻。儒家易学中的道德理论在本质上是不能成立的。但是,由于儒家思想在封建社会的特殊地位,儒家易学的道德理论获得了空前庄重、显赫的地位。这个情形对原始易学的生存和发展带来了极大的负面影响。由于原始易学的哲理性特征,它并不表现为某一种固定的应用形式,由此,以世俗道德为内容的儒家易学理论表现出了相对优势,它更能为统治者所用。但是,由于儒家易学与生俱来的排斥原始易学的特征,儒家易学的壮大也就意味着原始易学必将衰落。而原始易学在本质上属于中国古代的应用技术理论,在先秦,它是多种应用技术的基础,它是不断发展和进步的,因此,它的衰落在事实上意味着中国古代自然科技的衰落,就此而言,儒家易学对中华科技进步所产生的影响无疑是负面的。

主要参考书目

- [1]《尚书正义》，《十三经注疏》本。
- [2]《周礼注疏》，《十三经注疏》本。
- [3]《礼记正义》，《十三经注疏》本。
- [4]《国语》，上海古籍出版社 1988 年版。
- [5]《春秋左传注》（修订本），杨伯峻编著，中华书局 1990 年第 2 版。
- [6]《吕氏春秋》，（汉）高诱（注），（清）毕沅（校），上海古籍出版社 1996 年版。
- [7]《墨子》，（清）毕沅（校注），上海古籍出版社 1995 年版。
- [8]《山海经》，（晋）郭璞（注），岳麓书社 1992 年版。
- [9]《穆天子传》，（晋）郭璞（注），岳麓书社 1992 年版。
- [10]（汉）司马迁：《史记》，岳麓书社 1988 年版。
- [11]（汉）班固：《汉书》，团结出版社 2002 年版。
- [12]（汉）焦贛：《焦氏易林》，《四库全书》本。
- [13]（汉）《京氏易传》，《四库全书》本。
- [14]（汉）郑玄（注）：《易纬》，《四库全书》本。
- [15]（汉）许慎：《说文解字》，中华书局 1963 年版。
- [16]（魏）王弼（晋）韩康伯：《周易注》，《四库全书》本。
- [17]（魏）王弼：《周易略例》，《四库全书》本。

- [18](晋)干宝:《搜神记》,浙江古籍出版社2000年版。
- [19](晋)皇甫谧:《帝王世纪》,新世纪万有文库本,辽宁教育出版社1997年版。
- [20](宋)范晔:《后汉书》,团结出版社1996年版。
- [21](北周)卫元嵩:《元包经传》,《四库全书》本。
- [22](隋)萧吉:《五行大义》,《宛委别藏》本,江苏古籍出版社1988年版。
- [23](唐)孔颖达:《周易正义》,《十三经注疏》本。
- [24](唐)李鼎祚:《周易集解》,《四库全书》本。
- [25](宋)司马光(集注):《太玄集注》,(汉)扬雄(撰),中华书局1998年版。
- [26](宋)刘牧:《易数钩隐图》,《四库全书》本。
- [27](宋)张载:《横渠易说》,《四库全书》本。
- [28](宋)程颐:《伊川易传》,《四库全书》本。
- [29](宋)邵雍:《皇极经世》,《四库全书》本。
- [30](宋)朱震:《汉上易传》,《四库全书》本。
- [31](宋)朱熹:《原本周易本义》,《四库全书》本。
- [32](宋)朱熹:《四书集注》,岳麓书社1987年版。
- [33](宋)程迥:《周易古占法》,《四库全书》本。
- [34](宋)赵汝楳:《周易辑闻》(附《筮宗》),《四库全书》本。
- [35](元)雷思齐:《易筮通变》,《四库全书》本。
- [36](明)来知德:《周易集注》,《四库全书》本。
- [37](清)黄宗羲:《易学象数论》,《四库全书》本。
- [38](清)黄宗炎:《图书辨惑》,《四库全书》本。
- [39](清)胡渭:《易图明辨》,《四库全书》本。
- [40](清)李光地:《周易折中》,《四库全书》本。
- [41](清)孙星衍:《周易集解》,上海书店出版社1988年版。
- [42](清)马国翰:《玉函山房辑佚书·经编易类》,光绪九年癸未

长沙榔嬛馆补校本。

[43](民国)尚秉和:《周易尚氏学》,中华书局 1980 年版。

[44](民国)尚秉和:《焦氏易詁》,光明日报出版社 2005 年版。

[45](民国)尚秉和:《焦氏易林注》,光明日报出版社 2005 年版。

[46]湖北省荆沙铁路考古队:《包山楚简》,文物出版社 1991 年。

[47]张立文:《帛书周易注译》,中州古籍出版社 1992 年版。

[48]邓球柏:《帛书周易校释(增订本)》,湖南出版社 1996 年版。

[49]马承源主编:《上海博物馆藏战国楚竹书(三)·周易》,上海古籍出版社 2003 年版。

[50]韩自强:《阜阳汉简周易研究》,上海古籍出版社 2004 年版。

[51]邓球柏(译注):《白话焦氏易林》,岳麓书社 1996 年版。

[52]金景芳:《学易四种》,吉林文史出版社 1987 年版。

[53]刘大钧:《周易概论》,齐鲁书社 1986 年版。

[54]黄寿祺、张善文(主编):《周易研究论文集》(第一至四辑),北京师范大学出版社 1987—1990 年出版。

[55]《康熙字典》,汉语大词典出版社 2005 年版。

[56]《实用大字典》,中华书局 1983 年版。

[57]《古汉语大词典》,上海辞书出版社 2000 年版。

后 记

在本编即将出版之际,这里还有几个重要的事情需要说明。

其一,本编虽然标名为原始《周易》原理,但是在事实上,已经将伏羲氏易学、《连山》、《归藏》的基本理论都已经揭示出来。因为《周易》的易象理论是从伏羲氏易学继承和发展而来,其中的基础原理和法则对前面的易学体系而言是通用的,所以,《周易》易象理论的阐明在事实上意味着以前的易学体系的易象理论在大体上也已经阐明。就《周易》之前的筮占理论而言,只要把已经阐明的、《周易》之前的各大易学体系的筮法与占法结合起来,就可以展示出它们各自的基本内容。

其二,在探索原始易学理论的过程中,有两个人的易学论述起到了决定性的作用,如果没有这两个人,原始易学在今天依然无法阐明。这两个人就是东汉的经学家郑玄和南宋的史学家郑樵。郑玄在注释《周易乾凿度》时记载下了《连山》、《归藏》、《周易》各自的占法特征,郑樵在《通志》中记载下了《连山》、《归藏》、《周易》的筮法用策数,前者使探索先秦三大易学体系的占法有了方向和基础,后者使阐明先秦三大易学体系的筮法有了不可或缺的文献依据,有了这两者的论述,阐明三《易》的占法和筮法才得以实现。有了三《易》的筮占理论,阐明三《易》的易象理论也就成为水到渠成的事。虽然他们都没有搞清楚《周易》的本义,但是他们所记叙的先秦三《易》的重要内容却给后人提供了必不可少的探索资料,他们对后人阐明原始易学功不可没,

这是必须要说明的。

其三,本编所阐明的三大内容虽然具有内在的逻辑联系,但在实际的探索过程中,并非是完全按照先占法理论、后易象理论、再《周易》体系这种次序进行的,这个次序只是一个大概的探索逻辑。三大内容中最为基础的内容是易象理论,易象理论的探索在事实上不是短时间里所能完成的,每一个卦象法则的发现和验证都要经历很长的时间,少则半年,多则数载。全部的卦象法则的发现和验证历时不下二十年。各个具体法则的揭示更没有特定的逻辑先后次序。现在的逻辑次序是在伏羲氏易学创立逻辑的指导下重组形成的。全编的写作从开始到完成前后历时七年,其中反复修改数次,才成今日景象。由于《周易》理论的宏大精深,本编虽然是以数十万言的篇幅来表达所探索的各大问题的结论,但心中仍然有担忧,唯恐没有把它们说清楚。

最后要说明的是,本书的出版得到了河南人民出版社编辑柳明女士的大力帮助,从审稿到校样,柳明编辑付出了巨大的劳动。如果说“二郑”只是在不自觉中记下了原始易学的重要信息,从而为原始易学的阐明作出了重大贡献,那么,柳明编辑则是在自觉中为原始易学理论的面世作出了重要贡献!在此,笔者特别致以真诚的感谢!

2009年5月